王忠文公集

六

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

王忠文公集

(六)

王禕撰

王忠文公集卷十三

靈佑廟碑

建德路分水縣西二十五里柳伯鄉。有神祠曰靈佑廟。按神姓柳氏。名逸不傳。由河東徙居吳。仕晉爲內史。出鎮新安。以兵數萬。禦寇境上。未及返而歿。靈輀至柳山下。忽人馬辟易。百夫挽之不動。遂即葬焉。以葬邦人相與廟而祠之。廟在其山之陽。蓋山因神姓。鄉由山名。而今建德。古新安郡也。神既廟食茲土。其護國芘民。靈異之蹟甚著。環數十里內。未嘗有橫逆之菑。唐中和三年。越州觀察使劉漢宏。以兵攻郡城。民禱于神。大風雷拔其營柵。夜傳柳公兵至。皆遁去。乾寧三年。江、淮羣盜並起。所至蹂躪。獨畏神威。不敢入郡境。梁開平四年。邦人欲新廟未果。暴風拔大木。壓棟宇盡壞。而像設歸然獨存。宋嘉定八年。蝗大作。民以急禱。風雷隨起。驅逐靡遺。稼用無害。十一年。大旱。縣令潘振走告祠下。不旋踵而雨降。歲則遂稔。國朝至元十九年。廟旁民徐甲刼殺鄭丙而逃。捕久不獲。縣官以告神。已而徐甲自詣官。若神使之者。至大二年。鄉民郎慶失物不得。賊巡檢王毅復以告。夜夢神手書晶字示之。後三日而獲賊。是歲大蝗。民禱之。其應如昔。至正二年春夏。久不雨。官民合祠以禱。大雨三日不止。隣境大疫。而縣以神故。獸無死亡。其冬。虎狼交道。人畜被害甚。縣官移文于神。鄉人終夜聞人馬捕逐聲。黎明無有存者矣。十二年。大盜羣起。建

德屬縣皆陷。民計無所出。咸惟神是訴。七月七日。大風雨雹。境上賊悉自潰。首賊來焚廟。火三舉。輒自滅。縣官戰賊桐廬。人見旗幟徧山麓。旗間悉見柳字。賊因大敗。官軍屯本縣。賊中遙見神身丈餘。旗幟之見如前日。盜賊以靖。神之力居多焉。神在五代梁貞明四年。以吳越錢氏之請。封尚書左僕射廣福侯。唐清泰四年。加封宏仁廣信王。及宋。賜廟號靈佑。則嘉定十一年也。今縣大夫高昌君。言神之靈應。信不可誣。而封爵號稱。皆出前代。亦既上狀于朝。請加錫命。而其本末。猶未有所紀載。乃考圖志及傳聞之舊。使來取文。維神以勞定國。以死勤事。勳節昭于前。能禦大菑。能捍大患。功烈著于後。徵諸祭法。宜在祀典。雖國家致崇極於大神之意猶闕。而民之有賴於神。千載如一日也。是用備書其實。刻銘茲碑。勒諸廟門。以傳示罔極。銘曰。

分水之墟。有廟翼翼。有赫大神。茲土是宅。振威敷化。潁洞烜赫。助宣天休。陰闔陽闢。時蹤千祀。不替血食。相時人民。菑害靡測。凶有兵刃。毒有疾疫。亦有旱蝗。戕我稼穡。我菑我患。敦我屏斥。僉曰嘻哉。匪伊神力。神力孔多。曷報之德。春秋來享。祀事敢忒。桂漿惟馨。毛牲斯皭。吹笙伐鼓。左祝右覡。導暢純精。神用愉懌。擁其慶祥。布此福澤。益芘我民。護我王國。維民戴神。詎閒今昔。麗牲有碑。堅則金石。刻辭焯靈。永示無極。

黃文獻公祠堂碑銘 并序

古者君子出而任公卿之位。及其退處於鄉也。人稱之曰鄉先生。歿則相與立祠於社。尸而祝之。崇德美。

敦化原也。嗚呼。若吾先師文獻黃公。所謂古之鄉先生者歟。公、諱溍。字晉卿。世爲義烏人、登延祐乙卯進士第。歷官州縣。所至以廉能稱。入爲應奉翰林文字。遷國子博士。居六年。所教弟子。悉爲名人。除江、浙等處儒學提舉。年未七十。卽納祿歸養。遂以中順大夫、秘書少監致仕。家食久之。於是儒林宗工。日就凋謝。國家思用老成。落致仕。以翰林直學士起公於家。尋陞侍講學士。兼知經筵。復總裁國史。其居經筵。每進講。必陳仁義道德之說。在史館。筆削無所阿。凡朝廷大詔令。大制行。皆以屬於公。而公獨任斯文之重。爲海內所宗師矣。未幾。控辭而歸。里居又數年。至正丁酉。年八十一而薨。制贈中奉大夫。江西等處行中書省參知政事護軍。江夏郡公。謚文獻。儒臣之榮。斯爲盛焉。今行中書省臣建議。謂公以精銳之學。羽翼聖學。以典雅之文。黼黻人文。誠一代之儒宗。百世之師表。義烏乃其鄉邑。建祠致祭。於禮爲宜。下其事有司。先是縣令胡侯。旣裒公文集。鋟梓以傳。復因門人里生之請。方掄材度阯。圖作祠事。而省牘適下。卽慨然以爲己任。擇吉壤繡湖之東。爲祠宇三楹。閒而肖像其內。肅賓之軒。守祠之舍。列于左右。其外。繚以崇墉。樹以名木。祠宇之所宜有者。靡或不具。歲癸卯正月甲辰。落成之年月日也。維宰臣分藩。鎭撫東土。德威並著。列城奠安。然敬故尊賢。尤爲先務。是祠之建。允合古誼。而縣大夫保有民社。政績昭彰。又能知爲政之要。汲汲焉祠事之是成。其於教道。誠爲有補。是宜勒辭麗牲之石。以紀其端原。若公之學術志行。揆諸聖賢而無媿者。其詳所在。有行狀。有家乘。墓隧有碑銘。太常有謚議。國史有列傳。茲不復書。銘曰。

山英川靈。孕氣淑清。鍾爲名賢。維公有作。顯顯文學。聞譽昭宣。其學之長。內聖外王。喬嶽澄淵。其文之精。玉振金聲。入神出天。用以名世。邦家之瑞。絕後光前。國有老成。是曰典刑。當宁載延。文儒所職。金匱石室。廣廈細旃。控辭歸休。優游林丘。德義彌尊。邺典孔崇。于飾其終。光賁重泉。乃作祠宇。碩碩其礎。繡湖之堧。公像在堂。歲時蒸嘗。率禮弗愆。道爲世師。人懷教思。有弗揭虔。勒辭焯德。垂示無斁。牲石是鐫。

淳安縣三皇廟碑

三皇有廟。由唐以來。著在祀典。故自京師。暨于偏州下邑。長吏以時祗奉祠事。厥惟尙矣。粤若邃古之民。與萬物並肩。蠕狉蒼莽。無有區別。包犧氏有天下。始畫八卦。造書契。而文籍以生。神農氏有天下。爲之藥石。而民不夭。教之樹藝。而民不饑。軒轅氏有天下。服衣裳。而民不寒。作棟宇。而民以有屋廬。三聖人開物成務。與民立命。蓋不止十三卦備物而已。聖德神功。萬世永賴。然則天下後世。作爲棟宇。而旦望展謁。春秋蔵祀。固有國者所以致崇極於先聖。以報本始。以阜人民。而開萬世丕丕之基者也。淳安縣儼爲壯縣。綿代歷禩。三皇乃猶未有廟。今部使者江夏魏公某。行部至縣。問而歎曰。是可不謂之缺典歟。將圖爲之創建。而公私亦竭。其費無所從出。會民有以事繫官者。公爲辨其非辜而釋之。旣德公甚。則相與出己貲。願任其興作之費。公莫之拒。遂度地於縣治西南若干步。卜吉庀工。首作寢殿。肖三聖人象其中。翼以兩廡。前爲儀門。又其前爲靈星門。而繚之以周垣。內外規制。無弗完美。累世曠典。一旦而備。於是邑之士民。

夸豔懽悅。咸願刻辭牲石。以示永久。爰使來取文。惟三聖人之德。猶天然。不可得而名也。然公之爲是役。則非知治道之先後者不能。禮曰。有其舉之。莫可廢也。是故不宜以不書。乃著其實而書之。繫之以詩曰。皇矣三聖。繼天立極。創制開元。垂憲作則。迺造文字。以代結繩。八卦肇畫。吉凶有徵。民曰鮮食。皇則粒之。民有札瘥。皇則藥之。爰服衣裳。俗用丕變。上棟下宇。厥居斯奠。作民父母。作君作師。皇德如天。何以名茲。先民反始。飲食且祭。思皇之德。孰敢失墜。維此新廟。魏公所成。有寢有門。有碩其楹。公作新廟。匪報皇恩。凡以爲民。俾受多福。長吏在廟。巫醫在門。春秋肆祀。錫福爾民。皇德巍巍。與天終始。刻辭金石。垂示無止。

馬蹟山紫府觀碑

鎮江丹徒縣西若干里。有山曰馬蹟。是爲天下七十二福地之一。左挹三茅。右控五州之境。岡嶺綿屬。林壑深茂。其阯盤互數十里。相傳東海青童君所治。而老君嘗乘白馬。授相骨經於茲。蹄蹟猶存。故山因以得名。山之東有二洞。最爲邃險。與華陽潛通。水出巖間。冬夏不竭。雨暘愆期。有禱輒應。其南有隱君之泉。有鍊丹之井。而巖谷之幽。常產玉蘭香異凡卉。歲將大稔。則不根而苗焉。案郡志。宋武永初二年。歲在辛酉。肇基觀宇。以處羽流。旁曰福業。唐上元令王仲康爲之記。所存鍾鉦。驗其銘文。乃唐天祐七年庚午歲所造。鎮江於時爲潤州。屬楊氏。時梁已代唐。而楊氏仍稱天祐。其歲則梁開平四年。而楊隆演之三年也。逮宋治平間。始賜今額曰紫府。且賜田及山地三千畝。而復其租。建炎後。嘗一新之。歷歲寖久。棟宇日頹。

未及復新。時若有待。國家既一海寓。崇尚道教。皇慶癸丑。今洞元沖靖崇教廣道大眞人薛公。實領觀事。睹其闕壞。大懼無以承景貺而薦鴻釐。以興廢舉墜爲己任。卽捐私橐。合公帑。徵工簡材。撤其舊而大新之。是歲秋冬。外建三門。內創方丈。而財用不能繼。爰畜爰積。閱十年。當至治癸丑之冬。而大殿乃成。又十年。當元統甲戌之春。而兩廡始備。凡庫庾庖湢之屬。莫不次第具完。密宇廣庭。華飾炫燿。穹檐隆棟。光景蔽虧。儼然太淸之居。列仙之館矣。至正甲午。觀成已二十年。其徒以謂觀之託基於是山。公之致力於斯觀。宜有登載。屬予爲辭。夫宇宙間名區奧壤。大抵扶輿淸淑之氣之所鍾。然必得至人高士。爲之增重。而後益有以顯其靈。所謂地以境而勝。境因人而著也。是故自有是山。不知幾千百年。老君乃來。示蹟開秘。而山以得名。及有是觀。又九百餘年。薛公于是昭被帝命。主茲法席。而觀以復新。地以境而勝。境因人而著。殆有數存其間。豈偶然哉。公名廷鳳。字朝陽。蚤學道龍虎山。故特進元教大宗師吳公之弟子。而今大宗師于公。又其弟子。既領是觀。至正丁丑。奉璽書賜號稱眞人。領杭州四聖延祥觀。明年戊寅。兼領鎭江道教。兼住持乾元、元妙、凝禧三觀。大宗師之傳。以次及公。而公固辭。集賢以聞。特命加其故號。進稱大眞人。復領杭州道教。且主領大開元宮云。銘曰。

巍巍茲山名馬蹟。發祥應異自古昔。陰巖密洞閟幽閒。福地宜爲仙聖宅。爰自棟宇基肇闢。閱歷寒暑歲九百。廢興相尋事叵測。皇元道教致崇極。有大眞人尸法席。宏宣至化昭帝力。改舊圖新興鉅役。土木壯

麗功匪亟。餘二十年乃就績。耽耽潭潭。衆楹植。塗壓丹堊。絢金碧。林谷煇映。咸改色。寶旛繽紛華蓋羃雲璈石磬振朝夕。天神來游畢懽懌。錫美降康永如式。壽我天子年萬億。國祚綿綿與山積。勒以茲銘示無斁。

義烏縣去思碑

義烏隸婺爲上縣。論風土者。謂其民尙義。可以義服。不可以力屈。故凡來爲縣者。苟有循良之政。以善撫之。則民無不樂從。而政未有不易成者也。國朝之制。郡縣各置達魯花赤爲長官。義烏自版圖入職方七十有三年。爲長官者。已二十人。而今亦輩眞儒林公繼之。求其有循良之政。而善于撫民者。公其蓋庶幾矣。公敏而練。明而不察。勞而無倦。仁恕而有容。其爲政。務在抑豪縱。邮窮下。使富貧大小。各得其職。要以恩惠及人爲本。而于風化所關。尤盡心焉。先是民之役于官者。苦于夫傭之出。上府卒史道至縣者。輒覓夫乃行。或徒索傭錢而去。縣設關胥。司其出納。他有徵斂。更倚是名求之。麽錢日至數百緡。公至。俾民所出。減前十九不啻。而濫覓者。皆勿有所與。民大稱便。田政久廢。民或無田而被役。而多田者。其役顧與下戶同。公奉憲府令。盡括其實。定著于籍。由是民田苗米。莫得飛寄詭匿。多田者則隨其田之所在。驗米之數以受役。而下戶細家。差徭俱免。民皆服其均平。屬時蠭虞。鄰境騷動。民心搖惑。不遑寧居。公早夜慰諭。令民以十家爲甲。各相團結。且募民丁。教以擊刺之法。從行村落。以察奸宄。四境隘塞之處。復集民丁戍

守之。人尤恃以爲安。適夏亢旱。原田告病。公齋戒徧禱諸神祠。不應。則露跣稽首以籲天。七晝夜不輟。雨乃時降。火起市中。勢熾甚。衆莫知所指。公値火所向。銜哀以禱。解衣投火中。火乃撲滅。人以爲皆公精誠所感。以及有是。會歲大祲。官民租皆無入。庸田使者按視。將復徵其半。公力沮之。言極剴切。遂得免十之八。民深德之。俚俗惑陰陽家說。有親喪十餘年。怵於拘忌不葬者。公下令以百日爲限。仍停喪于家者。以不孝論。民翕然從化。不再閱月。就葬者數百喪。暇日則坐庠序。與學官弟子員考德問業。而閭巷之塾。亦以時見其師生而奬勸之。仲春勸農。必躬歷境內。語其父老。盡丁寧告戒之意。歲以爲常。所謂公之爲政。務以恩惠及民。而于風化所關。尤盡心焉者。多此類。他若縣治頹敝。既因舊而大新之。三皇孔子廟。及繡川、龍祈二驛。又皆一新其觀。縣據孔道。觀瞻所係。乃卽西郭夾崇墉而建門。瞰重門而創閣。以嚴啓閉。以謹候望。東江石橋。久壞于水。重作其二頓。橋以復完。繡湖隄廢。則重築其東隄。而植蓮其中。濱湖之民。賴其利焉。凡是興作。皆使民有道。民咸勸趨之。公居官六年。以滿代去。縣民乃相與謀曰。公之爲吾縣也。不爲他人所必爲。而爲人所不及爲。有德於吾民甚厚。盍采其足以繫夫人之思者。刻之于石。以示無忘。予爲之言曰。今之仕於郡縣。而能有以及民者。鮮矣。此親民所以難也。而縣爲最甚。何哉。蓋民心至難悅也。而去民尤近者。民怨尤易歸。舉而合宜。彼其心悅也者幾希。不幸而少拂其欲焉。則衆惡已隨之矣。故爲縣而能有以及民。不爲所怨而爲其所悅。既去而見思。若公之於義烏者。當今之世。求十一於千百而已。

嗚呼。若公者豈所謂循良之吏者耶。是用道其善政。備書爲文。而興作之功。皆率聯書之。公、諱兀而人字仲宏。用廕入官。由涇縣達魯花赤。調同知新喩府事。乃以儒林郎來爲義烏。其來以至正九年六月。而去以十四年二月云。係之以詩曰。

上縣義烏。百里之封。俗本尙氣。禮義則同。相時編民。孰牖其衷。孰善禦之。粤惟我公。恂恂我公。循良之吏。不猛不寬。政以無敝。慈愛所推。黎庶蒙被。瞻言百里。率囿于治。財維民心。公實優之。役維民病。公實休之。民危吾危。民饑吾饑。凡民之菑。公實庥之。問農何如。我耕我有。問吏何如。我法我守。小大富貧。旣安旣阜。民亦有言。公我父母。愛公父母。敬公明神。公今去矣。孰保我人。我觀百年。於一秋春。遺愛之存。其曷能泯。繡湖之波。其淸湜湜。民之思公。有永無斁。采諸衢謠。勒此道側。匪我誇公。示後爲則。

元故宏文輔道粹德眞人王公碑

至正十三年庚寅十月十六日。宏文輔道粹德眞人公。僊化于湖州德淸縣百寮山之開玄道院。春秋八十有一。其徒以十二月二十日。奉遺蛻葬于玉塵山之原。今洞玄沖靖崇教廣道大眞人薛公廷鳳。實嗣公住持杭之大開元宮。乃述公道行。使來取銘。勒之茲碑。公、諱壽衍。字眉叟。姓王氏。其先河南修武人。宋建炎初。從渡江。遂家于杭而著籍焉。曾祖雲。武翼大夫。保信軍承宣使。祖顯宗。右武大夫。某州觀察使。考子才。武功郎、判修內司幹辦御酒庫。公生而穎悟。迥然有拔俗之標。自幼篤志於道。人莫不以遠大期之。

至元甲申。玄教大宗師開府張公之弟子陳眞人義高。爲梁王文學。以事至杭。館于四聖延祥觀。見公卽器愛之。遂度爲弟子。年甫十有五。從陳公至京師。乙酉。至上京。入見裕宗于東宮。陳公從梁王北行。公與之俱止于哈察木敦。馳驅朔漠。備殫其勤。丙戌。還京師。丁亥。從開府公代祀諸山川。至杭。俾公提綱四聖延祥觀事。尋侍開府公還朝。戊子。三十六代天師授公靈妙眞常法師。袁州路道錄。未任。改杭州開元宮提舉宮事。壬戌。三十七代天師加授崇教之號。仍提舉開元宮。是歲。至京師。奉詔訪求江南遺逸。舉永嘉徐似孫、金華周世昌。引見于香殿。奏對稱旨。甲午。成宗登極。命公召天師龍虎山比至。藏醮翠華閣及萬歲山圓殿。竣事。錫賚優渥。元貞乙未。被璽書提點住持杭之佑聖觀。觀宇久弊。一新之。大德丁酉。奉香詣闕下。隆福太后有旨。命公求經籙江南。戊戌。入朝。扈駕至上京。賜衣三襲。賚及其徒。己亥春。詔公從忽剌眞妃北行。梁王旣改封晉。公繼被旨。代陳公事晉王。陳公還至桓州。化去。公煢煢然扈從而歸。庚子春。侍晉王入覲。蒙兩宮錫予加厚。尋得旨南還。仍給佑聖觀印章視五品。辛丑。制受龍興路道錄。玉隆萬壽宮住持提點。實嗣陳公之職。涖事之日。開堂演法。聽者翕然。道價彌振。壬寅。入朝。璽書加護玉隆。癸卯。回杭。以佑聖觀事傳于孫眞人益謙。而屏居開元。甲辰。制授開元宮住持提點。丙午。舉吳眞人以敬代居玉隆。丁未。武宗御極。從三十八代天師入覲。至大戊申。開府公辟公僉議教門公事。被璽書及興聖太后旨。加開元等九宮觀。且代祀諸名山。己酉夏。還居開元。居三年。凡宮制之未備者。悉完之。皇慶壬子。請謝宮事。

仁宗卽位。特授靈妙眞常崇教眞人。遣使賚制書卽開元命之。使不得辭。就召詣闕。賜見嘉禧殿。因具疏言。臣聞道家以無爲爲宗。古之言眞人者閎邈矣。今爲其道者。善傳上意。達諸神明。導況祉。存著專一其事也。惟大宗師、大眞人。及嗣師眞人。久侍中。被寵遇。有號名命數。其貴視公卿侯伯。于玄教顯榮極矣。夫名者實之賓。泰甚則忌。眞人非遠臣所可得名。臣請固辭。不敢稱眞人。得還山奉祠事。以報聖明。志願誠足矣。上稱歎其言。以爲先朝舊臣。深敬禮之。先是杭之九宮觀。財用出納。隸都財賦府。及是太后有旨。都府勿有所與。延祐甲寅。改授宏文輔道粹德眞人。領杭州路道教諸宮觀事。住持開元宮事。勑詞臣爲贊書褒揚之。仍給銀印章。視二品。陛辭之日。上御嘉禧殿。賜坐。與語移時。以字稱之曰眉叟。且曰。老子道德經。不特爲道家書。其道足以開物成務。治天下者所當用。今命近臣頒示中外。爾尙有以布宣朕意。公頓首稱謝。又賜寶冠金服。以備眞人之服章。別降璽書。使代祀江南諸名山。比還。復移文集賢。乞免眞人號。不報。乃建開玄道院。爲棲眞佚老之所。丙辰。三十九代天師入覲。公從偕行。時晉王在朝。特命內史府設宴以禮。公其冬。以金籙醮事告成。受白金楷幣之賜。丁巳。元會朝見。奉旨代祀北岳、濟瀆、天壇、中邱。及汴朝元宮。道繇修武。展省先塋而還。復奉旨。求東南賢良。兩宮錫予加厚。朝臣祖餞都門外。供帳甚盛。冰合舟膠。以法禱之。凍則自解。戊午。得永嘉戴侗六書故、鄱陽馬端臨文獻通考二書。表上而頒行之。歷江南四省之境。所至奉行上命。無所不及。回杭、移疾餘不溪上。適天旱。縣令耆老來請雨。命弟子彭大年禱于

百寮山上。甘雨隨應。至治辛酉冬。開元燬于災。公卽圖起其廢。省臺百司。悉來致助。規制鉅麗。有加于昔。開府公以是年仙去。嗣師特進吳公嗣爲大宗師。於公有加親敬。泰定甲子。詔遣使函香爲新宮落成。就召詣闕。見上于宣德府。勞問甚至。會天師繼至。同建大醮者三。出內府道經幷金幣賜之。乙丑。有旨賜金織法衣。遣使衞送南歸。且被璽書。開元以甲乙傳次。莊田所在。咸加護之。中宮、東朝。錫賚尤厚。丁卯。天師至杭。蔵醮禳海患。公與同行事焉。至順辛未。集賢移文。請公往龍虎山提調醮事。至元乙丑春。今上命黃眞人崇大。函香至四聖延祥觀。建金籙大醮。特命公主之。夏。璽書賜大開元宮額。加護如前。公自以平生寵數踰分。乃裒上所賜冠服。及所蓄圖書琴劍之屬。簿送官藏。以傳諸後。至正辛巳。宮復以菑燬。委提點毛子敬任興創之功。而公親爲之謀畫。曾不踰歲。舊觀復還。乙酉。卽宮中造閣。有白鶴飛繞之異。因表曰胎仙。自是益倦與物接。退居開玄。有終焉之意矣。庚寅十月望。賓客集開玄。以公生辰。相率爲壽。弟子陳子浩後至。公笑曰。吾遲子久矣。吾將就休息。汝其爲我款諸賓。明日夙興。氣息消促。及日昃。奄然而逝。弟子遵治命。以時服斂焉。所度弟子。自陳子浩而下若干人。初公念開元之傳。未有屬。而紹玄教正系者。實惟薛公。預署傳授之文。致之。時薛公方辭大宗師之傳。遜讓再三不獲已。乃勉承其甲乙之次。于是集賢以聞。有旨特加薛公大眞人之號。領杭州路道教諸宮觀事。主領住持大開元宮事。自提點馬志和而下。咸正其次序焉。公器識高朗。局度宏曠。履貴盛而能謙。處滿盈而能虛。以故歷事累朝。昭被帝眷。躬輔玄

教。光揚祖風。至其應物接人。尤不滯于形迹。上而王公顯人。下而韋布寒士。遇之以禮。曾無間然。性好施予。祿廩雖厚。未嘗周其用也。其所爲詩。閑遠典雅。爲世所傳賞。扁居室曰玄覽。且以自號。晚歲寄傲溪山間。又號溪月散人。平居戴華陽冠。白羽衣。朱顏鶴髮。爽氣生眉睫。閒洒然樂方外之趣。望之者以爲眞神仙也。嗚呼。若公者之高節軼概。誠無愧乎古之眞人者乎。是宜爲銘。銘曰。

老子之道。棄崇執謙。去盈留虛。抱一不二。不爲物先。能安以舒。爲而無爲。損之又損。何有何無。維修于身。其德乃眞。爰與道俱。猗歟眞人。情沖氣和。列仙之儒。服勤王家。致力祖庭。功常有餘。出入內外。翼贊玄化。助宣皇圖。光而不耀。動而能靜。其行徐徐。帝曰汝來。陟降左右。玉珮瑤琚。蔽自淵衷。便蕃賚予。恩優禮殊。號以眞人。帝命有赫。形于贊書。眞人抗言。名忌泰甚。臣實逖疏。維是微稱。孔閎且碩。匪臣宜居。願歸奉祠。以祝鴻釐。以逸微軀。亦既歸止。葆精養粹。味道之腴。維謙維虛。滌除玄覽。與天爲徒。謂將逍遙。後天不老。胡不少須。奄棄塵世。其神何之。紫府清都。玉塵之山。冠劍所藏。閟茲幽墟。揭辭揚芬。載勒貞石。永世不渝。

上平章札剌爾公書

某年日月。布衣金華王禕。再拜獻書平章相國閣下。禕惟今日王公大臣。天子所與共政而列于朝廷之上者亦衆矣。然以元勳世臣之貴。備道德文儒之懿。而以天下文才爲意。汲汲焉扶持樹植。甄錄造就之者。則未有若相國者焉。此天下之士。所以莫不趨走而願附于門下也。禕東浙之布衣。他無技能。徒以讀

書著文爲業。頃來京師。殆欲出所長以自見。苟非王公大臣。有以扶持樹植。甄錄造就之。其能有所表著乎。瞻望門牆。及茲兩載。顧猶逡巡而不敢進者。呈身識面。古人之所難也。然今士之附于門下者。不爲少矣。而禕也、獨逡巡而不敢進。是自絕于門下也。求進矣。而禕也、不自別于其間。豈獨非禕之志哉。亦相國之所賤也。是用誦其所聞。以求察於下執事。伏惟相國少垂聽焉。禕聞國家之所以爲國家在人才。而人才之所以爲人才在國家。何也。天下之事。其本末鉅細。重輕煩簡。至不一也。非人才爲之用。以經綸弛張之。安能成天下之務乎。人才之衆。或富于問學。或深于文章。或優于才。或高于行。或精于一藝。或長於一能。至不齊也。非上之人。有以養育獎拔之。安能成天下之器乎。故曰。國家之所以爲國家在人才。而人才之所以爲人才在國家。豈非然哉。然則國家人才。豈非相資而成者哉。故嘗考近代所以養育獎拔人才之道矣。以爲人才難得而且難知也。非博采廣求而多畜之。不足以盡天下之士。故先館閣以爲養才之地。其進之之塗有三。而大臣薦舉居其一。士之有問學文章。材行藝能者。皆于館閣乎蓄。而優游養育以獎成之。故當其時。兩府闕人。則取之兩制。兩制闕人。則取之館閣。而凡館閣之士。上焉者皆傑然爲時名臣。其次則不失爲佳士。足以爲時用。是以上無乏才之歎。而下無遺賢之嗟也。我國家之制。設學校科舉。以待天下之士。而士之出于山林巖穴間者。不必由于學校。負瓌奇特傑之器者。不必由于科舉。故仍有薦舉之法焉。士之以布衣而入館閣。由館閣而登臺省者。往往而是。可謂盛矣。自頃者薦舉之法。廢不復

行。館閣用人。一切拘于常調。布衣之士。始無所于進矣。然猶幸王公大人。以人才爲意。如相國者。爲之依歸。士之有問學文章。材行藝能。凡一長可自見者。皆得以自附于門下。不遂至于棄滯。故雖以禕之賤微。亦不自揣量。輒欲自附于門下士之列。踰涯犯分之罪。有不復避也。夫其不自揣量。敢犯是踰涯越分之罪者。誠以相國垂意于人才爲足恃。而禕亦竊恃其譾能薄技。或足自効于下執事也。相國儻不賜隔絕。少加收用。使之優游自得以有成。則其作爲文章。上以黼黻皇猷。下以道古今而譽盛德。寧能無一日之長而遂已乎。禕嘗觀乎前史。漢以下稱良相者。莫如唐之房、杜。而傳之所稱。不過謂其聞人有善。若己有之。不以求備取人。不以己長格物。隨能收敍。不隔卑賤而已。今相國以元勳世臣之貴。備道德文儒之懿。而房、杜之所以爲相者。又兼有之。則天下之士。其仰望於門下。當何如哉。惟相國重念國家之所以立在人才。而益以天下人才爲意。不以禕之卑賤爲陋。而養育以奬拔之。則豈爲禕之幸。將天下人才皆以爲幸矣。冒干尊崇。進退惟命。禕再拜。

上蘇大參書

某年日月。金華王禕。再拜參政相公執事。禕聞之。文之在天下。有載道之文。有紀事之文。六經之文。載道之文也。而書、春秋于六經。則專于紀事。紀事而道載焉。雖謂之載道可也。自春秋內外傳、史記而下。世遂鮮有載道之文。而代史百家之述作。無不專於紀事矣。然則紀事之文。誠不可視載道之文而易之。而世

顧恆以紀事不若載道者。何哉。試嘗論之。爲文而善於紀事者。必其言足以綜難遺之蹟。蹟足以終難明之狀。狀足以發難顯之情。情足以著難隱之理。而又其爲言也。必簡而該。精而覈。深而易通。直而不肆。典實而無浮華。平易而無艱險。斯可以謂之文。而猶未也。文有體。其爲體常不同。故無定體而有大體。必其大體純正而明備。而後足以成乎。然天下古今之善于此以自成其家者。固未始數數然也。嗟乎。紀事之文。其亦可謂誠難也矣。禕年十五六。卽學爲文。聞諸父師。以謂作文莫難於紀事。紀事莫難於造言。故其於文。凡人物之言行功業。制度之本末後先。喜于論錄。而於雕刻言語。尤切自力。旣而自惟。言者心之發也。言之工。由乎心之巧。心有知矣。則於言不患乎不工。故自學文以來。今又十有五年。其於爲文。凡言之工否。有不暇計。而所慮者。人物之言行功業。制度之本末後先。有不能盡其詳。將見于文。眞實謬亂。將無以取信於世。故早夜疚心。惟欲就文獻之所在而求教焉。求之方今。以宏材碩學。膺一代文獻之任者。執事而已。自禕幼時。讀國朝文類。卽有以知執事之文之所存。何者。文類之書。非徒文也。人物之言行功業。制度之本末後先。皆於是乎載。以及執事他所爲文。莫不皆然。故知執事之文。志於紀事者也。言足以綜難遺之蹟。蹟足以備難明之狀。狀足以發難顯之情。情足以著難隱之理者也。其言簡而該。精而覈。深而易通。直而不肆。典實平易。而無浮華艱險。而又其大體純正而明備者也。故論者謂國朝之文。惟柳城姚公、淸河元公、蜀郡虞公、金華黃公以及執事。皆自成其家。而禕竊謂執事之於紀事實過之。是則執事之

文。固海內學者士大夫所取法。況禕之有志于斯。汲汲焉早夜疚心。欲求教於文獻之所在者。其爲皈戴慕戀。當何如耶。頃者執事參政江浙。禕方從黃公留京師。及執事被命召還。而禕又就試南歸。無由拜瞻道德之光。拱聽議論。今者使節復涖浙省。禕居浙東。實隸部內。輒敢忘其貴賤之分。冒昧求見。書以爲之先。而進拜之資。有鄙野之文十篇。同獻執事。倘以爲可教。效所長於左右。以遂其求教之志。則其於文。或者不致眞實謬亂。可以取信于世。而因以文章家知名者。執事造就之賜也。是故大臣之事。以報國爲先。而造就人材。卽所以報國。執事於今。可謂國之大臣矣。造就人材。執事事也。幸執事圖之。禕再拜。

上丞相康思公書

某年日月。布衣金華王禕。再拜獻書丞相閣下。禕聞天子之職。莫難於任相。人臣之職。莫難於爲相。夫爲相之難。非難於承平之時。而爲于天下多故之時爲難。天下多故之時。爲之非難。而能使天下之勢。危而復安。壞而復完。爲尤難矣。惟我國家之有天下。極海內外。罔不一家。自古有天下之盛。莫盛於茲。疆宇混一。殆且百年。肆今天子在位日久。致治之盛。文恬武嬉。然而豐亨豫大者。艱險之基。宴安逸樂者。憂危之兆。乃自比歲。干戈並起。海內糜沸。朝廷之綱紀。因之而淩遲。邦國之用度。因之而匱乏。天下之勢。日久於弊。昔之安者從而危。完者從而壞。天下之多故。遂莫甚于此時矣。天子慨然。念天下之勢。莫重於東南。亟圖有以輯綏之。一相之任。允難其人。于是閣下以元勳世胄。豐功茂德之大臣。簡在帝心。受命爰立。行省

江浙。以膺保釐之寄。凡招降討逆。賞功伐罪。一切軍國之務。悉許承制而行。自國家衆建行省以來。分相於方面者衆矣。而秉鈞當軸之專。未有如閣下者。何者。不能任相。不足以盡天子之職。而任之不能專。則亦不足以盡任之之道。況乎天下多故之時。不專以任之。而望其功業之成就。難矣。今者元勳世胄。豐功茂德之大臣。無或右於閣下也。天子所以舉東南方面之重。一委之閣下而置不問者。夫亦盡任相之職而已。故自閣下之莅鎮。政教更始。恩威並宣。弛之張之。與時宜之。兩年之間。訖使東南之勢。危者將遂安。壞者將遂完。駸駸然日趨于無事。當是之時。人見閣下爲相之難。而閣下處之曾不以爲難者。豈有他哉。亦不過盡爲相之職而已。天子盡任相之職于上。閣下盡爲相之職於下。上下相成如此。天下不復致承平之盛者。未之有也。雖然。古語有之。泰山不讓微塵。故能成其大。河海不擇細流。故能成其深。閣下之爲相。爲人之所難爲。功業將已成就。而草茅之士。如禕之陋微。猶欲有陳于閣下。閣下其亦過聽而曲採之乎。禕之所陳。其瑣細屑末之事。未易悉數。而其大者有二焉。一曰固結人心。二曰總攬政權。人心攜貳。而不陰有以固結之。政權紛更。而不明有以總攬之。皆足以爲相業之累。閣下不于此焉深加之意。則其所成就。方之古人。或者其猶未至也。古之善爲相者。三代而下。莫如諸葛孔明。漢之蕭、曹、丙、魏。唐之房、杜、姚、宋不數焉。然迹其所以度越於人人者。實在於開誠布公。信賞必罰而已。自今觀之。其曰開誠布公者。固結人心之本也。其曰信賞必罰者。總攬政權之要也。二者爲相之先務。而閣下固未嘗不已行之。而區區

猶以爲言者。誠冀閣下持之以久而不倦。濟之以斷而不疑。天下雖將復致承平。不以爲已至而遂已也。如是則閣下相業之成就。將匹休古人。豈惟方之孔明而無媿。且與二代之相伊、傅、周、召之流。並馳爭驅。而不知其孰先孰後也。夫以閣下以元勳世胄。豐功茂德之大臣。受天子委任之專。而又爲相於天下多故之時。不以爲難如此。是皆古人爲相者之所難。能兼處古人之所難。而成就乎古人之所必至。閣下力行之功。至是將不容自已。而固何暇于區區之言。顧乃不能自已。冒陳於閣下。踰限越分之罪。不復避者。其亦犬馬之誠而已。伏惟特加裁察。而圖所以進退之禮再拜。

跋太極賦

唐宏詞之論。傳於世者。惟韓文公所試顏子不貳過一首。制舉之策。戴于史者。惟劉蕡所對一篇。皆非係重輕於科目者也。吾黃先生此賦。其亦不以科目爲輕重者乎。天下學者。家傳人誦。而錢君復以隸古書之。以遺諸同志。可謂知重矣。

跋玉枕蘭亭帖

蘭亭帖、自唐以後分二派。其一出于褚河南。是爲唐臨本。其一出於歐陽率更。是爲定武本。若玉枕本。則河南始縮爲小體。或謂率更亦嘗爲之。宋景定間賈氏柄國。凡蘭亭遺刻之在世者。鮮不資其玩好。此本後有右軍小像。且題曰秋壑珍玩。其賈氏所重刻者耶。

跋先世墓志

家君既錄十世祖宣奉公以下三世墓志、行狀、壙記爲一編。而識其後。禕繼得淇水李公所纂恩陽府君此銘。謹附錄焉。由宣奉公下距府君。凡三世。自府君以上。家譜闕逸。世次不可考已。謹按此志序云。五季末。其先自會稽徙家義烏。而府君葬於鳳林鄉。及考宣獻樓公鑰所纂丞相魯公文定公行狀。亦云。王氏五季避地居義烏之鳳林。與李公所序合。二公墓述。可信不誣。而六世祖朝奉公行狀。謂其先濟南人。靖康閒始居義烏者。豈以八世祖正議公。嘗宦居濟南。後復隨渡江而歸。故云然歟。至先大父石峽山長公序家譜。又謂自李唐以來。著籍於邑之鳳林。豈所謂李唐。蓋後唐歟。傳聞異辭若是。謹記於此。庶幾春秋傳疑之意焉。

書友人解嘲後

君子守其在我者而已。道之在我者。吾能守其如此。一定而不易也。曰。吾如此而生。如此而死。如此而貧賤富貴也。於是物之自外至者。舉不足以動吾心。而奚暇靳人之知乎。詩曰。凡百君子。各敬爾身。又曰。禮義之不愆。何卹人之言。殆是之謂也。雖然。詩所謂既克有定。靡人弗勝者。言天之勝人也。藐藐昊天。無不克鞏者。言天之終定也。而或者以爲人衆能勝天。人曷能勝天哉。天定有遲速爾。古之君子。不敢取必於天。而況靳知於人乎。嗚呼。是穗是蓑。雖有饑饉。亦有豐年。吾知穗蓑而已。豐凶非所知也。因吾朱君解嘲

有作。輙書其後。且以自警云。

跋圯上進履圖

右張子房圯上進履圖。按黃石公記。黃石、鎮星之精也。黃者星色。石者星質也。而太史公、班孟堅皆謂學者多言無鬼神。如良所見老父予書亦異矣。豈可謂非天乎。蓋眞以黃石公爲鬼神也。與昌黎韓子以桃源爲神仙何異哉。眉山蘇公曰。黃石公、古之隱君子也。是可以祛千載之惑矣。

書段吉甫先生示甥詩後

夫詩之感人者。非感之者之爲難。乃不能不爲之感者爲難也。是故發於情而形於言。故曰。詩、情之所發。誠則至焉。誠之所至。其言無不足以感人者。惟夫能知其可感而有感。奮發懲創而不能自已焉。斯又不易能矣。今觀段先生之詩。所以示其甥者。至情迫切。溢乎言辭。其甥趙君。輒能感之而疾以瘳。吾於是知詩之感人。其效乃若是也。昔有病痁者。杜子美告之曰。誦吾詩可治。如其言而疾果愈。其事豈與此適相類耶。子美所告者常人。其相感且若是。矧先生於趙君天倫之至者耶。管子謂止怒莫若詩。噫。是豈止怒而已耶。

跋顧次鳳先生書

宋永嘉顧次鳳先生論朋黨書一篇。其五世孫元龍。出以示予。嗚呼。自昔朋黨之興。君子小人之幸不幸

不同。而其爲國家之禍。則一而已。漢之朋黨以節義。羣而不黨之君子也。唐之朋黨以權利。比而不周之小人也。至於宋。則自元祐而崇寧。而紹興。而慶元。君子小人。又迭爲勝負。而其國家之敗亡。未有不職此之故者也。先生此書。乃紹興間論秦、趙黨事。其言直而厲。辨而不計。雖不明指其曲直。而其曲直隱然自見。是時先生沈淪下僚。非有當言之責也。油然發衷。不能自已。是區區者。誰實使之。蓋是非之心。夫人所同。而仁人志士。忠義之所激者然也。嗚呼。臧孫有後。吾於元龍尙有望焉。

跋至治鹵簿詩

至治鹵簿詩一首五十韻。翰林直學士致政袁公所作。惟我國家禮樂之盛。超軼前代。當太宗皇帝時。卽已訪求郊祀之制。憲宗皇帝。遂親祀於日月。由世祖皇帝。始建廟堂。成宗皇帝。肇祀郊邱。武宗皇帝。躬行祼享。至英宗皇帝。乃備大駕鹵簿。而儀制於是聿新。此袁公之詩所爲作也。按漢應邵有漢官鹵簿圖。唐王象亦圖大駕鹵簿。宋王欽若修鹵簿記三卷。宋綬增爲十卷。後累增爲三十三卷。蓋鹵簿者。治世之鉅典。華夏之偉觀。故昔人將以鋪張其盛。必著之於圖。載之於記。而未有紀之以詩者。以詩紀鹵簿。吾於袁公此作有徵焉。讀其詩。非特度制儀章。可以概見。而國家一代文明之象。煥然目睫間矣。嗚呼盛哉。

書馬易之潁川歌後

狀物寫景之工。固詩家之極致。而係於風化。補於世治者。尤作者之至言。易之此詩。蓋兼得之矣。

書趙泰州平反記後

右趙泰州平反寃獄記。處士遂昌鄭先生所纂。按王畈以名家子被推擇。從事淮東帥閫。帥臣愛其材。甚信用之。畈性剛介。頗與物忤。人以故銜之者衆。一日。閫中張晏。畈以膳夫翟甲修具不謹。俾左右杖之者二。時翟身已染疫。越五日乃死。揚州錄事判官石乙。嘗以事銜畈。搆翟妻訴於官。誣翟之死。由畈踢傷其右脇。繫畈鍛鍊。使誣服。具獄上。大府知其寃而莫能決。乃以委泰州尹趙公讞之。公考問左驗。具得石擠陷畈狀。得釋畈於獄。以其罪罪石。其誣證者四十餘人。皆坐罪。畈寃遂白。凡記所述千餘言。大要如此。頃予留京師。聞諸公間道畈寃事。莫不爲之歎息。繼聞其事白。衆莫不多公之爲記。稱非公儒者不及此。其信然哉。昔范文正公官廣德。獄有寃。輒抱具獄與上官抗。必如其見乃已。名節用是顯當世。而其後遂大用。今公爲泰州。政績昭著。非止畈一事。然則文正之名節。固人所望於公。而亦公所以自任者歟。公名儼。字子威。

跋宋景濂所藏師友帖

右待制柳公、侍讀黃公、及吳立夫先生。與其門人宋君景濂手帖。景濂受業於吳先生最蚤。繼乃登二公之門。平日往來書牘。殆不止此。然即此三帖觀之。師友之誼。固藹然筆札閒矣。禕生也後。不及事吳先生。而幸嘗及柳公之門。若黃公之門。又獲久游焉。故於景濂雖無能爲役。然竊有同門之好。今柳公已不可

復作。而黃公方以累謝得請。歸老於家。適景濂以此三帖見示。因識氏名於後。庶幾自附於同門之列云。

題南山圖後

休寧戴君庭芳。生不及見其父。而其父南山隱居之所。釣游之遺境故存。乃圖而著之。蓋庶幾以時披覽。若有所見焉耳。然則可見者圖。而所不可見者。果圖所能盡乎。記曰。致愛則存。致慤則著。君豈有得於斯乎。嗚呼。雲烟卷舒。草木榮悴。圖之所著。即境之所存也。吾知使君以及君之子孫。目擊心惟。孝弟之心。油然而生者。斯圖實其兆矣。而徒翰墨之工而已乎。

書堵無傲被誣事後

予友堵君無傲之被誣也。士大夫識與不識。莫不爲之歎息焉。嗟乎。事有合於清議之所同者。豈不以善善惡惡。出於人心之所同然乎。初無傲以學行受知於王丞相。至正戊子。擢監修國史掾史。王既罷相。遂以便養調補江浙行中書省掾。吳人吳溥泉雅與無傲交。偶以事銜無傲。輒告無傲所自陳占籍不實。且恃勢沮遏官府事。時有辨章。方信用無傲。而浙西部使者。與辨章有隙。則遽取其告。欲因無傲以中辨章。無傲既就考問。即自誣服。猶未快其意。又鉤他事。謂其實受賕。而固未嘗有左驗也。凡無傲被誣終始如此。天台朱伯言。號能文章。故爲敍述其事。且反覆論辨甚悉。然竊怪其於人之氏名。皆諱不書。或曰。不書之者。所以忍之也。夫春秋之法。直書而善惡自見。諱其人不書以忍之。孰與直書。使善惡自見乎。或曰。不

書之者非忍之。蓋忌之也。夫忌其人。則不必述其事。既述其事矣。又何忌之之有乎。且伯言以爲述其事者。歎當時以非罪加有學行之人也。余以爲有罪無罪。其實在我。我實無罪矣。則夫一時之累我者。果足爲我終身學行之累乎。雖然。世之有學行而以非罪廢者多矣。固不特吾無傲也。有若臨海陳敬初。與無傲學行相上下。後無傲擢掾一歲。宰相用爲經筵檢討。會宰相去位。人疾其進。爭以危言中之。幾蹈禍不測。而御史有以私意惡之者。因遂以爲言。敬初之去也。士大夫爲之歎息。猶無傲之去。伯言所謂惡傷其類是也。抑予聞無傲就逮時。其平日所往來。皆畏避無敢往視。獨楊敬和者。薊邱人。見無傲被誣。不啻如己。無傲既誣服。而貧無以爲贓。敬和爲奔走假貸。至廢寢食成疾。故無傲賴之。得免被苦楚。蓋其人勇於爲義。類乎古之卓行君子。予嘗欲傳其平生行已。未能也。然則觀其所以爲無傲。則善善惡惡。出于人心之所同然者。其果可厚誣也哉。予因伯言所述。既爲無傲解。且幷道敬初、敬和二人事。以致吾意。同志之士。尙亦有感於吾言矣乎。

跋王丞相家藏劉侍讀帖

劉原父侍讀所書莊子秋水篇。丞相魯國文定王公家藏故物也。公之題識。當淳熙九年。於是居相位已幾一年矣。故云觀於東府。而幷用三省印。及冀國公章。按公七年。以樞密使始封信國。八年。拜右丞相。復封福國。九年。進位左揆。乃改封冀國。至十三年。遂疏封於魯。其封冀在九年之九月。而題識實其年之六

月。則冀國印章。蓋題識後續所用也。此卷爲公五世從孫閭所藏。俾禪書其故如此。若劉公筆法之妙。諸公論辨已悉。茲不復言。

書李遵道臨米元暉畫後

國朝李集賢。其人品視宋米南宮蓋無愧。此卷海岳庵圖。則南宮之子元暉所作。而集賢之子遵道所臨者也。南宮之有元暉。集賢之有遵道。又何絕相類耶。欲知兩家父子之藝能。覽此卷亦見矣。

書王大參詩後

故大參王清獻公。以文學政事。歷任外服。蔚有重望。爲一代之名臣。其平日常自誦曰。吾平生無他長。唯忠於君。孝於親而已。夫忠孝臣子之大節。而公能兩全之。則其所以自致者。爲何如哉。此詩乃公手書以遺其孫禋者也。時禋生甫及晬。而期之之語。亦必首及於忠孝。嗚呼。小子禋。爾祖之望於爾者厚矣。詩不云乎。無念爾祖。聿修厥德。爾尙克敬承之哉。

跋石鼓臨本

岐陽石鼓。三代石刻之僅存於今者也。宋東都時。嘗鑄金鎭其刻文。移置宣和殿。金人入汴。剔取其金而棄去之。故自靖康士宇分裂之後。搨本絕不易得。好事者以銀一錠。購其十紙。則其見寶于世可知。國朝既取中原。乃輦至京師。置國學廟門下。于是近時搨本日以廣。而字畫益漫漶不可辨矣。吳郡錢伯行素

精篆籀之學。其臨此本。深得古人筆法。殆所謂具體而微者乎。

書俞生擬古詩後

古詩始於漢之十九首。魏、晉以降。唐李太白有五十九首。宋王介甫有二十八首。其去三百篇雖已遠。而賦興比之遺意。猶有存者。友人俞仲圭。力學而好古。讀書之暇。著擬古五十首。視太白雖略少。比介甫則已多。而要其旨意。大抵出於十九首之餘。使仲圭由是益以其所有見之於言。積而至於三百篇。不爲多也。雖然。三百篇非出於一人之手。而亦非一人所能爲。後世視古人爲何如。而顧欲以一人之所能。兼乎古人之所不能。亦難矣。且古今言語之足以傳世者。片辭半簡。或可不朽。固不可以夸多鬬靡爲也。仲圭苟復由博而反諸約。雖不能五十首。何不可乎。

跋呂大愚帖

大愚先生呂忠公祖儉。字子約。東萊先生成公母弟也。忠公受學於成公。而用其父倉部澤。補官中鈐。試授修職郎。即請祠祿。調監明州苗米倉。遷衢州法曹掾。召除籍田令。遷司農寺主簿。尋出通判台州。入爲大府寺丞。慶元初。孽韓柄國。趙丞相汝愚既貶。一時正士。悉被斥逐。公因輪對。上疏極論其事。坐安置韶州。改送吉外。明年。移筠州。越四年。卒於筠之大愚僧舍。朝廷因薄其罪。歸葬於婺。後九年。韓氏始以迷國毒民殛死。嘉定更化。旌閔遺直。乃詔贈朝奉郎。直祕閣。官其一子。嘉熙二年。賜謚曰忠。五年。復特命其孫

寶之以官。於是上距其卒之歲。已四十二年矣。公此帖。遺其友汪時法。乃在台州時所遺。其在台州。適歲大祲。用常平使者委。廣行勸諭。躬履郡境。靡所不歷。民受實惠。全活者甚衆。使者言于朝。因命徧行浙東。視諸郡賑事。其盡心一如在台時。帖中所謂既食其食。則思任其責。一任其責。則民命在我。慄慄乎可畏者。諒哉仁義之言矣。時法、名大度。人稱爲西山先生。與其兄大亨時升、大明時晦。皆成公門人。忠公之貶也。親舊無敢或相餞者。獨時法慨然與俱。至貶所。久之乃還。所以經紀其家者尤至。其可謂能盡朋友之道者矣。此帖予得於友人邰彥擒。既具記公本末。因幷及時法事。庶幾後生小子。得以知古人風誼爲不可及云。

跋曾茶山帖

茶山先生曾文清公。名幾。字吉父。贛人也。父準。贈少師。娶清江孔毅父女。故公之學。得於外家爲多。大觀初。以蔭入仕。銓試第一。用故事賜進士出身。仕至禮部侍郎。卒謚文清。其子逢、字原伯。徽猷閣待制。逮、字仲躬。大理卿。皆爲時名卿。一女歸於倉部郎官呂公大器。實生東萊先生成公祖謙、大愚先生忠公祖儉。而忠公又大理壻也。公此帖。不知遺何人。而首尾有徽猷、大理之名。當是尺牘內幅。所謂外孫。則指成公、忠公耳。初紹興間。倉部之伯父中書舍人文清公本中。躬受中原文獻之傳。載而歸南。寓信之廣教寺。而公亦繼來。遂相與定交焉。後公退老於越。而中書則定居於婺。寺僧因作祠祀二公。曰兩文清祠。南澗先

生韓尙書無咎記之。夫以兩公氣誼相孚於一時。而姻連克紹於累世。殆非偶然。成公之道德。忠公之節行。所以師表乎天下後世者。雖有得於家庭傳習之懿。抑外氏之澤。覆冒而漸被之者。有自來哉。此帖予得於族人王仲昌。

跋七歌六歌後

杜工部七歌。乾元庚子歲。由華州司功棄官、自秦州如同谷所作。當艱難險阻之時。發激烈悲慨之語。讀者猶爲感憤。而況於親履之乎。文信公六歌。實繼工部而作。信公爲宋丞相。國旣滅而身已俘。遂秉大節以死。其所履者。又非工部之比。六歌作於至元戊寅五月。渡淮而後。傷家痛國。悲慨激烈之甚。比之七歌。尤人所不忍讀。百世之下。讀其辭而有不爲之感憤者。尙爲有人心哉。今吳君合二人之作。書爲一卷。以表顯之。蓋庶幾有聞風而興起者矣。

書徐文貞公詩後

至元、大德之間。東平李公謙、孟公祺、閻文康公復、徐文貞公琰。並以文學政事。爲世典刑。海內尊之。號四大老。而徐公尤長於詩。初未嘗琱刻藻繪以爲工。而中原渾厚之意。隱然可以槪見。公持部使者節浙西。吳興沈成之。受知於公。居幙下。爲公手書此卷。字畫嚴重而端謹。足以稱其詩焉。此蓋國家太平極盛之際也。數十年來。士大夫氣習益下。詞章日墮于殲靡。翰墨日趨於頹媚。遂無復嚮時餘韻矣。詞翰細事耳。

于此不亦可觀世變乎。

跋周益公祭文稿

益公年七十九。以嘉泰甲子十月薨。此文作于紹興壬午時。年三十有七。故魯齋王文憲公。謂爲中年之所作。當時贈官制詞。稱公年幾八袠。研精弗倦。于簡編。而况中年有作。宜其臨文詳審如此。是以爲南渡後文章一大家也。公作此文。在四月時。猶爲秘書正字。至五月。卽遂有監察御史之命矣。所祭安撫寶文戶部許公。不著其名字。當別考云。

跋古文孝經

孝經古無章次。至唐始定次爲十八章。而名其篇目。近世大儒。復因其章次。定爲經傳。雖聖賢之旨。賴以著明。而其古文。世鮮有傳之者矣。吳君孟思。篆隸妙今世。其用隸古書古文孝經。庶幾古意之存者耶。

跋黃山谷贈元師詩

黃文節公。以元祐史筆。守正不阿。時相擅權者。指摘其事。將瑕衆正而殄之。於是有黔、戎之役。齮狖之與居。流落間關者久之。元符三年庚辰。徽宗初立。登籲衆正。收錄廢棄之人。公乃有復朝奉郎知舒州之命。十二月。發戎州。至瀘州。明年辛巳。爲建中靖國元年正月。發江安。而東浮湛、荊、鄂之間。而小人乘望時好。攜摭其承天院記語。於是復有宜陽之行。荐罹艱險。竟以廢終。公在戎州時。嘗作詩寄題祖元大師此君

軒。及是。至江安。而元師自榮州來追餞。故復用前韻。賦此詩贈之。末識曰正月辛未。實其月之十日也。公此詩。辭沖氣夷。尊君愛國之意。溢於言表。故前輩謂公黔州以後。句法尤高。其書此詩。體逸韻勝。筆勢殊超邁可喜。蓋其字法。至是亦復高矣。豈已造行安節和之時耶。此卷爲秦中王家物。故其子熔識於後。先師黃文獻公。嘗有跋尾。吾友章三益。近購得之。則跋尾已不存矣。謹重錄之如右。而幷志其詳焉。

跋東坡書淵明詩

蘇文忠公。嘗自謂作大字不如小字。今觀所書淵明詩。字徑數寸。而用筆沈穩。結體嚴密。英姿傑氣。超然於筆墨畦町之外。孰謂果不如小字乎。魏文清公謂其早歲字體。與中年以後。極不相類。意此必其晚年所書者也。

跋宋太宗御書

宋制。天子御札付外。謂之內批。又謂之御筆。其詞多詞臣所擬進。而皆內夫人所代書。所謂御寶批者。則或上批。或內夫人批。皆用御寶也。所謂親筆者。則上所親書。或加押字。不用寶也。今觀熙陵賜丞相張文定公齊賢母子二札。前一札。辭意字畫甚古質。且不用御寶。蓋親筆也。後一札。詞既溫暢。字亦秀潤。復識御寶其後。蓋御寶批也。習典故之學者。必有考於斯。

跋宋高宗賜岳飛手札

右宋高宗手札。賜岳鄂武穆王飛。召其以兵援廬州。按新史本傳。紹興四年。飛既平襄、漢。趙鼎以謂鄂、岳最爲上流要害。乞令飛屯兵其地。使江西藉其聲勢。湖廣、江浙。亦獲安妥。飛乃以淸遠軍節度使。移屯於鄂。會金人兀朮。與劉豫合兵圍廬州。手札命飛提兵解圍。比至。金人以甲騎逼城。飛與戰敗之。六年九月。豫復遣子麟、猊。分兵寇淮西。劉光世欲舍廬州。張浚欲棄盱眙。時飛以武勝定國節度使開閫襄陽。兼宣撫河東、節制河北。有旨召飛以兵東下。當其鋒。浚言飛一動則襄、漢無所制。乃還軍。十一年。金人復分道度淮迫廬州。時飛以少保河南北諸路招討使駐兵中原。請解兵柄。自廬入覲。詔卽趨飛援之。凡十七札。飛策金人舉國南來。巢穴必虛。若長驅汴、洛以擣之。彼必奔命。可坐而敝。兵比至廬境。金人望風遁去。此札當是此三年中所遣。以不署年月。故莫得而詳。然札中有張浚、劉錡合力措置之語。考之舊史本紀四年。乃張浚視師江上。而屯兵拒戰者。韓世忠、劉光世也。六年。以劉光世駐廬州。而張浚督師采石也。惟十一年。劉錡屯濡須。合張俊河中之軍以卻敵。與札中語合。則其爲此年所遣不疑。初武穆爲秦檜所誣。且置之死。檜令搜其家。得御札數篋。束之左藏南庫。淳熙中。事既昭雪。其子霖以爲請。孝宗還之。此札固在其數中者也。嗚呼。君臣之際難矣。方天下多故。高宗之於武穆。倚藉之如此。使其不死。中原豈有淪沒。王室豈至於偏安乎。惟高宗無復有志於中原。故釁檜之計行。而武穆死矣。然則武穆之死。天實爲之。吾於其君何尤焉。

跋滅金露布

嗚呼。靖康之變。中國之禍極矣。宋、金之讐。所謂不共戴天者也。而南渡君臣。乃至於忍恥以事讐。何哉。孽秦之罪。於是上通於天。而當時仁人義士所爲不共切齒而深悲也。端平初元。上距靖康且百餘年。開邊之議。訖無所成。而金人至是。亦再南遷。國已不能爲。蔡城之滅。豈天實爲之乎。然而名則爲復讐。故其露布之文。理順而辭烈。使昔時仁人義士及見之。庶足少紓其悲矣。抑亦孰知唇亡齒寒。古有明鑒。金雖滅而宋隨之。爲尤可悲也。露布爲忠翊程君萬所篹。君時在制置孟公幕下。以任大不顯。史故軼其名。而時異事殊。其文今亦無能道之者。其曾孫椿。獨拳拳思有以表章之。此其爲志。不又可悲也夫。

跋西臺慟哭記

文信公忠義之盛。近世罕比。其英聲烈節。雖使亙萬世不朽可也。謝翺先生。公門下士也。國既亡而公亦死。傷悼激烈之情。每托於文辭以自見。於是西臺慟哭記作焉。太史公曰。砥行立名者。非附青雲之士。惡能施於後世。豈先生之謂乎。吾友張君丁雅好古道。取先生所爲記。訂其歲月。演其旨意。而使之傳。其用心甚厚。又豈太史公所謂附驥尾而行益顯者邪。嗚呼。是其可傳也已。

書宋氏世譜後

古之論譜牒者。不以世胄之貴爲足尚。而以世德之美爲可徵。是故庭列鼎彝。笥襲組綬。非不烜赫榮耀

於當世。而詩書之澤。有衍無替。則固世祚由之以綿延。令聞所爲長世者也。有若宋氏。在吾義烏。自周廣順。歷宋三百餘年。以迄於今。凡十有二世。而世以儒爲業。於是景濂有作。用以文章家負重名海內。由布衣官太史。爲時鉅工。累世載德。愈久而益振。豈非昌黎韓子所謂世稱德門者乎。維昔金華黃氏世畜令德。實生太史公庭堅。今宋氏亦以積累之久。而景濂出焉。名賢之生。俱非偶然者歟。黃氏自金華徙分寧。而庭堅生。宋氏由義烏遷金華。而景濂出。又何其迹之相類歟。然庭堅自謂七世而上失其譜。而宋氏所道。則已上及於十有二世。又推而上之。復十有四世可考也。此尤可見夫水木之本原。所從來遠矣。後之來者。尚圖有以繼承而益衍其傳哉。太常胡公。爲宋氏譔世譜。登載甚悉。蓋讀而有感焉。故竊志之於篇末。

書代祀馬援頌後

初王君廉使安南。奉上旨。就齎白金若干兩。具牲牢。代祀馬援於橫州之烏蠻灘。至則覩其廟貌頹壞。因斥餘金。俾有司繕修之。功畢始筆事。蓋以遂事爲之也。廉還。白於廷臣。或謂非上本旨。格不敢聞。廼洪武四年二月十三日丁卯。上御大本堂。太史韓國公及禮部、太常、翰林諸臣咸在焉。廉因奏對之頃。具言修援廟事。上曰。援當時殺戮羣蠻過當。故蠻俗今猶不共其祀耳。爲之修廟。良是也。於是廷臣乃韙之。謂廉善爲使云。

跋重屏圖

右重屏圖。不知畫者爲誰。余按宣和畫譜。周文矩、王齊翰。皆金陵人。皆善畫人物。仕南唐皆爲翰林待詔。而皆嘗作重屏圖傳於世。此卷筆法精妙。非名手不能及此。況絹素亦數百年物。意其或出於二人者所作。友人徐叔讓。近於金陵市中購得之。以示孫君子林。子林於今以善畫聞。謂爲趙千里畫。其所鑒定當可信。非余所能知也。

跋顏眞卿誥

按宣和書譜。御府所收顏魯公正書六卷。其一曰顏允南母商氏贈誥。卽此卷也。其謂殷爲商者。避宣祖廟諱耳。又按宋會要。紹興五年。魯公遠孫邵、卓等。齎魯公所自書誥身投進。然則魯公自書顏氏誥。傳於世者。固不止此一卷。書誥特據御府所有者言之也。禮部黃公。購得此卷。什藏惟謹。是誠可寶哉。

跋趙魏公帖

歐陽文忠公跋王右軍法帖。謂法帖者。其事皆弔哀候病。施於家人朋友之間。不過數行而已。初非用意。而逸筆餘興。淋漓揮灑。或妍或醜。百態橫生。故後世得之以爲奇玩。而想見其人也。趙魏公此帖。蓋得右軍遺意。識者尙以文忠之言求之。

跋黃庭經

黃庭經刻本。出於泰州者。傷於骨勝。出越州者。病於肉多。此本乃北方古刻。肥瘦適均。而神意俱全。信爲佳本。海內絕無而僅有者也。

跋東方朔贊

右軍小楷書留傳今世者。僅有東方朔畫贊。及樂毅論、曹娥碑、黃庭經數種。然歷代摹刻失眞。佳本絕少。今觀此本。意韻俱勝。世所不可多得者矣。

跋宋戴二君詩

古詩二十首。前十首戴君叔能以寄宋君景濂。後十首則景濂以答叔能者也。嗟乎。詩道之廢久矣。十年以來。學者士大夫。往往詘於世故之艱難。溺於俗尙之鄙陋。其見諸詩。大抵感傷之言。委靡而氣索。放肆之言。荒疏而志乖。爾雅之音。遂無復作矣。二君素以古道相尙。是詩之倡醵。蓋倣於蘇、李。譬猶律呂之相宣。規矩之互用。然其爲言。或務簡善。而其思遠以切。或尙宏衍。而其情婉以周。鮑、謝之微旨。殆各有之。至其託物連類。撫事興懷。則又俱有陳子昂、朱元晦興感之遺音焉。嗟乎。詩道之廢久矣。吾讀二君之作。於是有慨夫古詩之緒。未終絕也。孔子曰。詩、可以觀。讀乎其詩。則其所可觀者。可得而見矣。

跋五牙元精經

五牙元精經。金華宋君景濂所撰。宋君博極羣書。以文章名今世。於吾聖賢之學。旣造其至。而二氏之道。

復兼通焉。其用老氏法製爲此經。語韻似黃庭。辭采似眞誥。而玄要眇指。皆本於道德經。過此以往。則非予所能知矣。予讀而愛之。故爲繕書一通。以遺茅山宗師王公云。

跋趙魏公千字文

趙魏公書法之妙。冠絕當代。早歲務模倣古人。用意極精密。至晚歲。則融會變化。自爲一家矣。此本千文。乃其中年所書。故猶用智永筆法。而未盡變。臨學之家。尙寶用之。

書鄭子美文集後

鄭子美先生所爲文。予十年前。嘗得其漢、唐諸論。頗病其辭不皆精純。而其體制往往或戾於法度。心未之好也。今年秋。復獲其師山集靜讀之。觀其操議持論。務辨道理。談名義。蓋汲汲焉以扶植世教自見。心歎服之。於是乃愧向之知先生之不能深也。雖然。以文求先生。非知先生者。欲論先生者。當自其平生大節而觀之。初。先生隱居於鄉。教人接物。一體於風義。至正中。宰臣以名聞。詔拜翰林待制。兼有上尊名幣之賜。先生疾當世方奔競成習。將有以抑之。則抗疏控辭。其言曰。臣聞學之淺深。他人不能知。臣實自知之。所謂吾斯之未能信。豈敢貪冒恩榮。以自欺其心。酒與幣。天下所以奉陛下。陛下得以私與人。臣不敢不受。名與器。祖宗所以遺陛下。使與天下賢者共之者。陛下不得私與人。臣不敢不辭。疏聞。朝廷不之强也。居無何。而干戈起。徽城陷焉。城守者將要致之使爲用。先生厲色拒之曰。吾豈事二姓者耶。因被拘囚

郡中詘辱者久。而忠不少變。親戚朋友攜具餉之。則從容爲之盡懽。且告以必死狀。其妻使語之曰。君苟死。吾其相從地下矣。先生謂曰。若果從吾死。吾其無憾矣乎。明日衣冠北向。再拜自縊而卒。嗚呼。先生於出處死生之際。其大節表表如此。則世之以文求先生者。豈足以盡先生乎。况求之以文者。不觀其所以自見而徒徇夫言辭之末。其尤淺知先生矣。唐司空表聖、韓致元。所爲辭章。凡近纖靡。無足多者。而其處進退存亡。能不失其正。節義所在。君子蓋深許之。其所爲不朽者。固在彼而不在此也。余懼夫人讀先生之文者。如予向者之所病。故竊志之以爲告。世有知言者。其必謂予能知人也哉。先生、名玉。字子美。徽州人。

書胡立山先生詩稿後

詩之爲用。其託物連類。足以寓人不能宣之意。其引義止禮。足以感人不可遏之情。故自三百篇以後。歷世能言之士。比比有作。各自成家。而又不可廢者矣。廬陵胡山立先生。善爲詩。其詩於五言尤工。其意之所寓。皆人言所不能宣者。而言之能曲盡其情狀。至其感人之情。或懲或勸。有不可遏者。油然而生。莫知其所以然者焉。嗟乎。詩至於此。夫豈易及也哉。蓋先生仕。異時嘗致位光顯。長於政事。詩特其餘事耳。然卽是論之。已可以自成其家。是其有不傳者歟。

書劉宗弼詩後

詩貴乎純。純則體正而意圓。體正故無偏駁之弊。意圓故有超詣之妙。詩之可貴者。其不出於此哉。章貢劉君宗弼。善爲詩。而其於選詩尤工。蓋出入鮑、謝。而闖曹、劉之域矣。其體裁正。故偏駁之弊絕焉。其語意圓。故超詣之妙臻焉。是故謂之純矣。詩至於此。夫豈易能也哉。君以文學起家。以政事名世。詩特其緒餘耳。卽其詩以求其人。是在世之知言者焉。

採芳辭題顧仲英綠波亭

有美人兮。玉山之下。蹇好修兮。樂逍遙以容與。采衆芳兮中洲。洲有杜若兮。有藥在渚。秋風兮春雨。藥以爲房兮。杜若爲戶。芳菲兮襲予。羌獨立兮夫誰處。我懷美人兮。欲往從之。水波深兮。使我延竚。玉山之下兮。有美一人。我之懷子兮。匪秋伊春。水波兮孔深。涉波以往兮。子宜我親。遺我兮芳蘭。報子兮綠蘋。嗟斯世兮混濁。非我與子兮。夫誰與倫。願歲晏兮爲期。毋相忘兮水濱。

瞻雲辭

吾鄉友陳君克剛。奉其親之命。宦游於外。而思親之意。未嘗忘也。文昌汪公題其軒之顏曰瞻雲。予爲之辭曰。

瞻彼白雲兮。南山之陽。維親之居兮。雲之所藏。子之親思兮。曷其能忘。親雖莫將兮。雲則在望。朝夕引領兮。中心皇皇。白雲兮飛揚。子在遠兮。親在堂。親之命兮。子奉以行。嗟子雖遠兮。其又何傷。願益勉兮令德。

慰爾親兮樂康。

招遊子辭

吾宗兄存誠甫。名其齋居曰遠遊。昔者屈原放逐之餘。眇觀宇宙。欲制鍊形魂。排風御氣。浮遊八極。後天而終。以盡反復無窮之世變。故遠遊之歌。所爲而作。今存誠之有取於遠遊也。豈猶原之志歟。予因反其意。爲辭以招之。庶幾其不騖於虛遠。而爲吾聖賢之歸。然宋玉、景差大小招。務爲譎怪之談。荒淫夸豔之語。今亦無取焉。辭曰。

遠遊雖樂兮。樂不可極只。子兮來歸。無東無西。無南無北只。東方弱水。舟輒覆溺只。西方流沙。車不可歷只。北方大漠。絕人跡只。南方炎荒。路險以棘只。顧瞻四方。蹙蹙靡所適只。遠遊雖樂。將焉止息只。子兮來歸。反吾故居只。居爾之居。復爾初只。仁以爲宅。邃且虛只。以禮爲門。義爲涂只。大中爲室。至和爲廚只。八珍奇味。道之腴只。文章燦爛。錦繡敷只。盛德光華。被厥軀只。慈儉是寶。謹蓄儲只。御以矩矱。乘恕輿只。子居其中。樂有餘只。瞻前無險。後無虞只。天君泰然。靜以舒只。聖賢與處。天爲徒只。洞視八荒。眇一區只。坐閱千古。猶斯須只。子毋遠遊。苦驅馳只。子兮來歸。反故居只。

印譜題辭

太樸既散。人文肇興。厥掇字畫。用代結繩。維鳥跡科斗。詘曲縱橫。遐哉邈矣。莫覩其名。迨乎篆籀繼作。體

制情狀。參造化以成形。或勒諸鐘鼎。或刻諸印璽。或簡册是載。或琬琰是登。垂諸後世。昭然如日星。然而印璽之制。始自秦斯。繇漢暨魏。率世遵代。承方寸之廣。斲玉鏤金。字奇而畫精。龜螭其紐。紫盭其綬。而尊卑等殺。因之以明。或用之公府。或用之私家。封泥署紙。信施令行。嗟物有不朽。歷綿禩曠。齡流傳世間。雖土蝕石剝。而質猶堅貞。有若上方、殿中、長樂、未央、都尉、司馬、徹侯、列卿。有若叔孫通、公孫宏、周昌、韋賢、賈長、衞青。公私所用。若此等類。不可悉稱。浦城楊君。博學多能。遐搜旁摭。忘寢食以留情。拓其文於紙。朱膏墨凝。會萃而譜之。歲輯月增。古款異識。羣分而類并。譬如殘圭斷璧。舉手可掬。又如貯金而滿籯。一開卷間。古人之精神。粲焉猶生。襄陰王公。鄱陽周公。以序其說。語意渾成。金華王禕。推演其義。爲續題辭。如組笥之著銘。博雅之士。尙於斯有徵。

望雲林辭

撫之金谿。有崇山曰雲林焉。三十六峯。拔起天半。而岡領分屬。蜿蜒蟧礴。綿亙數十百里。扶輿清淑之氣。於是焉鍾。吾嘗意其窮林邃谷之閒。必有長往高蹈之士獨居之。此其人且銷聲閟華。隱約以自晦。而其中之所負。倜儻瑰瑋人。蓋有不可及者矣。然莫得而知也。至正中。予識葛君玄同於錢唐。君故家金谿。時方棄官廣東而還。因得其人。固知其中有所負。倜儻瑰瑋者矣。而不能久相從也。別去一紀。乃始知君隱居雲林。環士爲室。誅茅爲廬。於以究明性命之學。邈然不與世接久矣。嗚呼。天下喪亂。十年於茲。易所謂

天地閉。賢人隱之時也。當是之時。衆猶瞀瞀焉。羣趨競騖。蹈死地而奮不知止。視夫長往高蹈。而遊乎方之外者。不啻神龍之游玄閒。其可見而企之耶。向吾所謂銷聲閟華。隱約以自晦者。蓋今於葛君有徵矣。余也憂患之餘。欲遐舉遠引而不可得。瞻望雲林於千里外。殆不勝夫慨然之思。思之不得見。故辭而著之。以致吾意。他時倘獲從君游。虛極靜篤之道。願相與商確之。辭曰。

夫何雲林之崇崇兮。鍾粹靈於下土。峻峰峭以崔嵬兮。絕谷嵌其幽阻。既窈窕以尋壑。亦崎嶇兮陟岵。杳冥冥兮儵以舒。澹容容兮或爲雨。猿吟啾啾兮。慘其傷神。桂樹團團兮。聊以延佇。匪伊人之離世兮。孰盤桓以茲處。深山大澤兮。龍蛇所居。我懷伊人兮。龍之如。斂神施於淵嘿兮。泯靈化於太虛。夫豈厭世以自詭兮。固與道以爲徒。靜吾守夫玄玄兮。動吾遊乎物初。何高風之矯矯兮。曾可念之不可即。欲往仍之兮。路遙遙其阻隔。水孕珠兮媚川。山韞玉兮輝石。望雲林兮藹藹。知德人兮隱迹。邈千里兮增思。使予懷兮悽惻。倘乘風兮相從。挨羽翰兮白日。

衍漢請雨辭

按漢董仲舒春秋繁露。大旱。雩而請雨。自季周以來。正雩禮廢。凡旱。太常祝天地宗廟。而縣邑之間。亦禱社稷山川。具有其法。即古雩禮也。獨其請辭太簡。故從而衍之。辭曰。

皇天維仁。覆養下土。誕播五穀。以食蒸人。惟人大命。厥繫於食。食有弗給。人用隕絕。今茲遘菑。旱魃爲虐。

嘉澤愆期。害我稼穡。皇天在上。籲若不聞。蚩蚩者甿。匪神焉怙。維神共工。威靈於東。布宣陽德。肇毓庶彙。維神蚩尤。雄長南方。赤熛烜赫。物用暢茂。維神后稷。體配土德。稼穡之事。實主司之。維神少昊。載掌金行。盛德所被。萬物斂揫。維神玄冥。北土之長。水性潤下。物賴以成。天維至仁。惠愛均洽。及下之恩。神宜導之。今茲告旱。穡人嗟悼。神其俯聽。鑒我純精。開陰閉陽。斡運玄化。雨幸大澍。無弗霑丐。五穀成實。歲登有年。酒醪孔馨。牲牷載腯。土龍既馭。色繒在篚。稽顙以請。我辭豈繫。辭繇情宣。維神鑒之。

補漢攻社辭

大水鳴鼓而攻社。周制也。漢成帝五年六月。始命諸官。止雨。朱繩以縈社。繫鼓攻之。攻之宜有辭。而史軼其錄。竊補之焉。辭曰。

天地二氣。陰陽並行。陽尊陰卑。陽順陰逆。以卑淩尊。以逆犯順。厥成沴氣。鬱遏弗舒。乃爲洚水。用作民害。包原冒隰。漂泊廬舍。六畜流亡。五穀閼絕。貴賤失職。靡所底止。民生之害。孰甚於茲。維社有神。民所依怙。致茲菑害。責則有歸。朱繩以縈。伐鼓鏜鏜。匪神是責。維義是攻。維神之職。實司太陰。尙守是節。勿犯勿淩。劃剗曀霾。退避陽精。俾二氣以和。祲沴弗行。雨暘時若。年穀順成。民藉庇休。以安厥生。我言是欽。則維神有靈。

述漢祓辭

漢西京嘗以八月祓於霸上。及東都。又以三月上巳。官民皆潔於東流水。曰洗濯祓除。去宿垢疢。爲大潔。是祓禊之事。漢所尙也。然考周禮春官。女巫掌歲時祓除釁浴。釋者謂歲時祓除。如今三月上巳。如水上釁浴。以香薰草藥沐浴之。則固不特漢制爲然已。夫祓亦祀屬。當有祝辭。雖傳記無傳。不可以無述。乃爲述之。辭曰。

青陽顓序。和氣畢達。羣情鬯茂。萬物昭蘇。有生之倫。莫不興悅。振作鼓舞。迓續禎祺。昔在成周。禮有除祓。釁浴滌蕩。福祉用承。維茲季春。仍履令節。敬襲往制。祓事式修。洗濯宿垢。祛除積疢。俾躬大潔。丕冒至和。咸被靈休。均沐玄化。自今伊始。迄於艾耆。樂且無殃。永保貞吉。

葺漢儺辭

周禮。時儺。四時皆作。以索室毆疫。惟季冬大儺。釋者曰。大儺所以扶陽抑陰。又曰。逐衰而迎新也。漢儀。季冬先臘一日。大儺。謂之逐疫。選中黃門子弟。年十歲以上。十二以下。百二十人。爲侲子。皆赤幘皂製。執大鼓。方相氏黃金四目。蒙熊皮。玄衣朱裳。執戈揚盾。十二獸有衣毛角。中黃門行之。宂從僕射將之。以逐惡鬼。禁中夜漏上水。朝臣會侍中、尙書、御史、謁者、虎賁、羽林郎將、執事。皆赤幘陛衞。乘輿御前殿。黃門令奏曰。侲子備。請逐疫。於是中黃門倡。侲子和。因作方相與十二獸儛。懽呼周徧前後省二過。持火炬送疫出端門。門外驺騎傳炬出宮司馬闕門。門外五營騎士傳火棄雒水中。其倡和之辭。意者或有闕略。援據舊

文而加葺焉。

惟皇建極。以正萬邦。斂時五福。敷錫庶民。如日麗天。赫赫大明。孰爲沴曀。敢干其光。千門萬戶。惟皇之宮。百神呵衞。萬靈翊襄。隤祉山積。儲慶雲蒸。正氣沖斥。蓬勃浩穰。豈容伏陰。潛損太陽。汝等惡鬼。爲類實衆。搖舌煽毒。鼓手肆殃。播爲疾疫。栽及善良。蓄姧竊保。孕妖苟容。幽房隙室。匿影隱縱。皆陰之屬。不圖退藏。曾是蛇虺。仰窺神龍。維歲之臘。陰慝告窮。新陽肇生。萬物咸昌。凡汝陰類。悉就消亡。汝不急去。曷容汝躬。吾使肺胃食虎。甲作食殂。雄伯食魅。伯奇食夢。攪諸食斧。委隨食觀。錯斷食巨。騰簡食不祥。共食蠱毒。窮奇、騰根。共食磔死。祖明、强梁。十有二神。追捕惡凶。以遏汝軀。以拉汝吭。節解汝肉。抽汝肺腸。汝不急去。後者爲糧。桃弧既張。葦戟甚剛。天威咫尺。汝膽有弗喪。汝其亟去。勿得留行。

簒漢禡牙辭

周制。天子將出征。類于上帝。宜于社。造于禰。肆師爲帝位。禡於所征之地。詩曰。既禡既禱。釋者謂至所征之地。而祭始造軍者。乃黃帝及蚩尤也。漢祀八神。其三曰兵。主祠蚩尤。高祖爲沛公。徇沛。祠黃帝。祭蚩尤。於庭而釁鼓。卽所謂禡也。武帝時伐南粵。爲泰一鋒旗。命曰靈旗。爲兵禱。則太史奉以指伐國。後世禡牙之制。其昉于此。故爲簒其辭。辭曰。

天生五材。厥重於兵。先王制兵。匪爲民毒。以康不若。以匡不義。式遏亂略。以綏靖民。蠢茲蠻方。搆禍鼓釁。

自作弗靖。用速罪戾。干國之紀。刑茲無赦。致天之討。師則有名。六師既飭。爰方啓行。肅將天威。指茲伐國。惟神聰明。正直是與。佑善助順。敬承天道。尙資神力。佐我戎事。殄滅兇惡。俾就蕩平。天兵所加。勝氣先見。庶底於理。毋作神羞。

李樾字辭

南昌李克正甫之令子。名曰樾。既冠。朋友爲制字曰孟敷。克正甫謂其友王禕曰。吾子幸冠。宜受教於先生長者。而僕忝交於執事。盍有以教之。余惟古者字必有辭。所以演釋名義。而示夫規戒之意者也。考之字書。樾者、木之陰也。陰而敷焉。則其庇也廣矣。君子之爲德也亦然。學既殖矣。措諸事業。不猶其陰之敷歟。用卽此義。辭而告之。嗟乎。小子樾。其尙因余言而重自勉哉。辭曰。

君子爲學。本乎心身。禔身以禮。宅心以仁。內外交修。厥德乃尊。擴而充之。厥蘊用施。事業之廣。見於云爲。利澤及人。繇德之推。如彼木矣。植根既深。培之灌之。挺乎森森。迺爲林樾。有鬱其陰。陰之廣矣。厥敷以周。其覆十畝。其庇千牛。行者過矣。以息以休。維爾小子。方茂爾年。尙勗爾學。以希聖賢。以用於世。斯德之全。爾名維樾。爾字維敷。顧字思義。爰展爰舒。毋遏爾躬。毋局爾軀。期底於成。復昌厥家。我爾執友。發言匪夸。爾服我言。維爾之嘉。

王忠文公集卷十四

述說苑并序

劉向採傳記百家所載行事之迹。以爲說苑。其所取者博矣。取之既博。故或有不當於理者。南豐曾鞏氏。蓋嘗病其爲說不能盡造乎精微。嗚呼。理之精微。自聖門高第弟子。如子貢諸子。猶不能以與聞。而況於向乎。然向號稱博極羣書。其辭質雅閎偉。託物連類。善於馳騁。務極其辯乃止。秦、漢以後。言文章者莫先焉。予讀其書而好之。因摘其有淺薄不中義理者。用其本事。而易其爲說。務在平易正大。以求不畔於道。雖未必能爲精微之歸。庶乎約之於義理之正。辭之工拙。不復計矣。裒而錄之。得四十三首。曰述說苑。王禕序。今錄十二章。

武王將伐紂。召周公而問焉。曰。天下之圖事者。皆以殷爲天子。周爲諸侯。以諸侯伐天子。勝之有道乎。周公對曰。殷信天下。周信諸侯。則無勝之之道矣。何可攻乎。然臣聞之。攻禮者爲賊。攻義者爲殘。失其民則爲匹夫。王攻其失民者也。何名伐天子乎。又召太公。亦以問周公者問之。太公對曰。殷爲無道。誠可伐已。臣獨以爲不可伐也。夫殷雖無道。君也。周則有道矣。臣也。君臣之道。天地之經也。昔我文考。非不知殷之可伐也。天下三分有其二矣。然猶服事於殷者。君臣之義。不敢以廢。故其至德。人無得而稱也。臣故以爲

殷不可伐也。雖然。非惟不可伐。以臣計之。有不必伐也。殷紂之惡。至是極矣。皇天震怒。下民怨苦。亡無日矣。天下諸侯。已莫不悉歸我有周。周之王業。業已成矣。殷之存亡。於周其曷有損益也。使殷而亡。周固王已。殷而存也。周有不王者乎。周之王不王。不係乎殷之存不存也。與其伐而亡之。孰若不加之伐。待其自亡也。且我周之興。自太王肇基王迹。至於今茲。亦既多歷年所矣。我文考德足以配天。功足以有天下。天蓋命之伐殷。其置不取。反服事之者。豈其逆天命哉。固將待其自亡耳。待其自亡而取之。即所以順天命也。君臣之義全。天地之經定。萬世之下。不得而議之矣。此文考之心也。今王以文考之心爲心。少遲之以歲月。以待其自亡。此萬全之計。萬世之義也。臣故曰。殷不可伐。亦不必伐也。武王不從。舉師伐殷。伯夷、叔齊二子者聞之。扣馬諫曰。父死不葬。爰及干戈。可謂孝乎。以臣伐君。可謂仁乎。左右欲兵之。太公曰。義士也。扶而去之。太公因言於武王曰。王不臣言之從。姑少待之。此二子所爲有辭也。臣恐天下之有辭者。不特二子也。

成王封伯禽於魯。召而告之曰。爾知君人之道乎。夫君臣之道。上法於天。下取於人而已。陰陽五行。化生萬物。而生生不窮。仁之道也。四時不易。八風不忒。而歲序順成。義之道也。三辰交運。萬彙錯陳。因其自然之節。而禮生焉。二氣動蕩。兩儀翕張。因其自然之和。而樂興焉。雷霆以震其武。雪霜以宣其威。刑罰又因之而制焉。仁義禮樂。立國之本也。刑罰。爲國之具也。何莫不取法於天也。是故仁義禮樂行。而民知化矣。

刑罰行。而民知治矣。夫民之情。不難知也。其所好焉者。吾從而好之。則凡其所好者。吾皆得以好之也。其所惡焉者。吾從而惡之。則凡其所惡者。吾皆得而惡之也。好惡同乎民。而天下之情通。天下之志定矣。仁義禮樂。行乎其閒。而刑罰可廢矣。是之謂大中至正之道。於是乎天人交應。上下協和。皇極既建。而菑害不生。禍亂不作。治化大治。國以永寧。伯禽再拜受命而辭。

齊桓公問於管仲曰。王者何貴。管仲對曰。貴天。桓公仰而視天。管仲曰。臣所謂天。非蒼蒼莽莽之天也。亦曰天之道而已。元化絪縕。萬物資始。天之道也。賦於生人。厥爲秉彝。天之道也。生生之仁。亭毒覆露。天之道也。至虛至元。衆理攸宗。天之道也。神妙不測。斡制化育。天之道也。運動周流。一息無閒。天之道也。景緯候序。靡或差舛。天之道也。風雨霜露。恩以囿之。天之道也。雷霆雪霜。威以肅之。天之道也。天之爲道。一乎至誠。誠故不忒。至誠之外。無他道也。夫爲人君者。亦豈有他道哉。誠而已矣。合天之道。是謂明誠。誠之之久。與天爲一。乃純乎天矣。人君不能誠。未有能合天者也。是故號令政刑。乖繆舛錯。不誠故也。始勤終怠。厥德以隳。不誠故也。不誠則逆天。誠故合天也。逆天則亡。合天則昌。由是言之。所貴乎賢君者。不以其知天爲貴乎。故曰。臣之所謂天。非蒼蒼莽莽之天也。天之道也。

宋桓公之太子曰茲父。後妻子曰目夷。桓公愛目夷。茲父爲公之愛也。請於公曰。願立目夷。臣爲之相兄以佐之。公問其故。對曰。臣舅在衞。甚愛臣。臣若立。則絕迹於衞。是背母也。且臣自知不足以處目夷之上。

因彊以請。公許之。將立目夷。目夷辭曰。兄立而弟在下。義也。今弟立而兄在下。不義也。不義而使目夷爲之。目夷逃矣。乃逃之衞。茲父從之。逃三年。孔父諫於桓公曰。先王之制。立子以嫡。均嫡以長。無嫡以庶。均庶以賢。是以國本立而亂原窒。今君之子茲父居嫡。又長且賢。其立無疑也。而乃以讓其弟。非義也。目夷本不當以立。然有君父之命。拒不受。亦非義也。昔伯夷、叔齊兄弟者。更相爲讓。世皆高其義。臣獨非之。夫先王之制。天地之經也。其孰得而違之。違之未有不階亂者也。伯夷、叔齊之讓。皆違越先王之制。徇名以傷義。非聖人之道。不足法。而君之二子實效焉。亂無日矣。君幸亟圖之。社稷之福也。桓公曰。諾。屬有疾。使人召茲父曰。而不歸。是使我以憂死也。而安忍此耶。茲父乃反。復立爲太子。桓公薨。太子嗣位。是爲襄公。楚莊王築層臺。延石千里。延壤百里。士有乏三月之糧者。大臣諫者七十二人。皆死矣。有諸御己者。違楚百里而耕。謂其耦曰。吾將入見於王而諫之。其耦曰。子不愛死乎。己曰。夫爲人君者。不皆堯、舜。不能無過失也。君有過失。危亡之道也。視其君陷於危亡而不恤。仁人不爲也。故諫者。將以匡君之過。矯君之失。非爲身故也。愛一己之死。而不爲一國之謀。忠臣不爲也。且吾聞諫之道五。一曰正諫。二曰降諫。三曰忠諫。四曰戇諫。五曰諷諫。今王愎諫甚。苟用正、降、忠、戇以諫之。則死也必矣。吾將從諷諫。王其或聽之乎。委其畊入見莊王。莊王方立鐘鼓之閒。左伏楊姬。右擁越姬。左裯褷。右朝服。見諸御己入。呼之曰。諸御己來。汝將諫吾層臺乎。諸御己拜且言曰。臣何敢諫層臺也。王築層臺。將以爲樂也。彼沮臺役。是不欲王之樂也。

人臣而不欲其君之樂。獨何心哉。彼七十二人之諫王。其罪固宜死也。雖然。其罪不可赦。其忠則可矜。彼其盡諫以取死。豈爲身謀哉。爲王計也。臣聞桀殺關龍逄而夏亡。紂殺王子比干而殷亡。宣王殺杜伯而周室卑。虞不用宮之奇而晉并之。陳不用子家羈而楚并之。曹不用僖負羈而宋并之。蔡不用子猛而齊并之。秦不用蹇叔之言而國以危。此三天子五諸侯者。皆以不納諫故致此。而堯、舜、禹、湯之盛。惟恐乎人之不諫也。今王以堯、舜、禹、湯爲賢耶。抑以彼三天子五諸侯爲賢也。臣誠愛王。願王擇其賢者效之耳。臣何敢諫層臺耶。言已則趨出。楚王遽而追之曰。已。子返矣。吾將用子之諫矣。先日諫寡人者。其說也不足動寡人之心。又危以加諸寡人。故皆至於死。今子之說足以動寡人之心。又不以危加寡人。故吾將用子之諫。明日令曰。有能入諫者。吾將以爲兄弟。且命罷層臺。

楚平王使奮揚殺太子建。揚以告建而縱之。建奔宋。王怒。使城父執奮揚以至。責之曰。言出於予口。入於爾耳。誰告建也。對曰。臣告之。臣聞之。人之大倫五。而其尤重者二。父子也。君臣也。父子之道主乎恩。君臣之道主乎義。父不慈。子不得以致其孝。臣不忠。君不得以致其愛。夫古者國君有子。選師置傅。教以義方。動合軌物。使無過惡。雖有過失。弗彰聞也。今建之爲太子。未聞其有過失也。設使有之。是王教之弗以道也。王不以自咎而忍殺之。太子之死也。何辜。傷父子之恩。莫此爲忍矣。且太子、儲君也。昔者王之命臣曰。事建如事余。臣受命以來。罔敢失墜。每以事王者事太子。君臣之義。臣不佞。不敢廢也。臣以弒君。罪無所

容。而王乃使臣殺太子。是教臣無君也。臣實不忍殺太子。臣以爲弑君之罪大。違王之命其罪小。故以告太子。縱之奔。蓋上以全王父子之恩。下以全臣君臣之義也。王曰。而敢來。何也。對曰。使既違命。召又不來。罪益重矣。逃無往。其敢不來。王悔而赦之。

晉平公築虒祁之宮。石有言者。平公問於師曠曰。石何故言也。師曠對曰。石不能言。石而能言。妖也。臣聞之。妖由人興。是故人君不務修德。荒淫無度。奢侈無厭。刑罰無章。賦斂無藝。天怒人怨。事變乖錯。反其經常。於是乎沴氣橫流。陰邪舛逆。而妖興矣。則有非動之物而能動。非言之物而能言矣。今君享國日久。志氣怠荒。彝狄外陵。諸侯內叛。皆莫之省。文襄厲悼之業。日以衰廢。乃惟宮室臺榭是崇是侈。國用空竭。民力屈盡。天怒於上。而君不懼。民怨於下。而君不恤。天人違背。陰陽乖錯。故妖由以興。而石以非言之物而能言也。石豈能言哉。有神憑焉。不然。民聽之濫也。是皆陰邪沴氣所由致也。平公曰。敢問弭妖有道乎。師曠對曰。有。人君責躬修德。弭妖之道也。臣聞天垂妖象。地見妖符。所以譴告人君。使之因變而警懼。反身以圖政。各以其政變之。則消除之道也。今君宮室過侈。故土石之妖興焉。君誠反躬自責。罷不急之役。省無用之費。興舉廢墜。賑贍孤寡。則天之意也。人之慶也。仁之本也。儉之要也。夫應天養人。爲仁爲儉。而和氣不臻。福祥不至者。未之有也。妖云乎哉。平公曰。善。

吳王壽夢有四子。長曰謁。次曰餘祭。次曰夷昧。次曰季札。於是王壽夢卒。謁以季札之賢也。讓之位。季札

不肯當。謁乃爲約曰。季札賢。使國及季子。則吳可以興。乃兄弟相繼。飲食必祝曰。願吾早死國及季札也。謁死。餘祭立。餘祭死。夷昧立。夷昧死。次當季子。而季子出使不在國。庶兄僚乃自立爲吳王。季子旣還。復事之如故。謁子光曰。以吾父之志。則國當歸之季子。以繼嗣之法。則我適也。國當吾有。僚何爲者。乃使刺僚殺之。請季子爲之君。季子曰。爾殺吾君。吾受爾國。是吾與子共簒也。爾殺吾兄。吾今殺汝。是則骨肉相賊殺無已時也。乃去之延陵。終身不入吳。而吳以終亂焉。君子曰。季子非賢者也。廢其父兄之志、不孝。當取而不取、不義。舍賊不討、不勇。徇名以生亂、不智。不孝不義。不勇不智。其亦悖乎聖人之道矣。謂之賢得乎。夫聖人之所爲道者、中也。行而宜之之謂中。非執一之謂也。季子之於道。蓋執一而已矣。且季子誠不欲國也。當王謁之卒。使光立焉。亂原窒矣。光不立。則夷昧之後。已立焉以成先君之志可也。謂已不當立。則文王舍伯邑考而立武王。亦非歟。兄死弟及。已成先君之志以有國。不可謂非義也。僚以庶孽。非所當立。札縱不欲國。不可置不問也。札置不問。乂從而服事焉。光之所爲啓爭端也。僚立而光殺之。則光者、弑君之賊也。烏有弑君之賊。舍之不討者乎。夫潔己取廉。徇一己之名。不顧國家之大計。匹夫之節也。且先君所爲欲國及札者。覬以興宗國也。札不受國。一己之名則有矣。盍亦思國家之亂。由是以生也。札旣不能興宗國。反從而階亂焉。惡取其爲節也。是故廢父兄之志。不可謂孝也。當取而不取。不可謂義也。舍弑君之賊不討。不可謂勇也。徇名以生亂。不可謂智也。季子之不得爲賢審矣。謂季子爲賢者。知執一之中。

不知聖人之道所以爲中者也。

齊景公嘗賞賜及後宮。文繡被臺榭。菽粟食鳧雁。出而見殣。謂晏子曰。此何爲死。晏子對曰。此餒而死。公曰。嘻。寡人之無德也何甚焉。晏子對曰。臣以爲君不知己之無德也。君誠自知爲無德也。是可以言有德矣。夫奢儉、德之分也。奢之爲凶德。由之則身敗而國亡。儉之爲吉德。由之則身安而國昌。此不待智者而後知也。五帝之盛者、莫如堯。堯之自奉者。茅茨不翦。采椽不斲。土階三尺而已。三王之盛莫如禹。而禹也、卑宮室而盡力乎溝洫。惡衣服而致美乎黻冕。菲飲食而致孝乎鬼神。帝王之尚儉也如此。身先乎天下。惠及乎四海。故化隆於其時。成名於萬世也。若夫亡國之君。則無如桀、紂矣。桀爲傾宮。以逸豫蔑厥德。紂爲鹿臺糟邱。酒池肉林。宮牆文畫。雕琢刻鏤。錦繡被堂。金玉珍瑋。婦女倡優。鐘鼓管絃。流漫不禁。而財用愈竭。故皆身死國亡。爲天下戮。夫帝王以儉爲尚。其後猶流而奢。苟奢以爲尚。其流莫知所底止矣。夫奢、安可窮哉。今吾齊、諸侯之國也。而君之自奉。天子所不如。君之惠及後宮與臺榭。君之玩物。衣以文繡。君之鳧雁。食以菽粟。君之營內自樂。延及後宮之族。君之奢侈。去桀、紂無幾矣。人皆知君之無德也。臣亦固知君之無德也。而未敢以言。恐君或自以爲有德。則臣言無自而入也。今君乃自以爲無德。臣於是知君可與爲有德也。故臣願有請於君。夫人君之所爲好奢者。自樂之心勝也。樂者、人心之所同。百姓之所願欲而不可得者也。由君之意。自樂之心。推而與百姓同之。則百姓莫不蒙君之德也。且臣所謂推其樂與

百姓同之者。非謂以倉廩府庫之所儲。家給而戶頒之也。君能儉則費用節。費用節則財賦足。財賦足則稅斂可薄矣。夫百姓之所爲苦者。稅斂之重也。稅斂薄矣。百姓未有不樂焉者也。夫樂不同乎百姓。德不同乎一國者。桀、紂之所以亡也。君如察臣嬰之言。躬儉以自厲。節費用。薄稅斂。推君之盛德。布公之於天下。使其樂與百姓同之。則堯、禹可爲也。一殪奚足恤哉。墨子聞之。以告禽滑釐曰。齊景公喜奢而忘儉。亂亡可待也。幸有晏子以儉鐫之。然猶幾不能勝。齊之易亡爲存。易亂爲治者。晏子之功也。

齊宣王出獵於社山。社山父老十三人。相與勞王。王曰。父老苦矣。謂左右。賜父老田不租。父老皆拜。閭邱先生不拜。王曰。父老以爲少耶。謂左右復賜父老無徭役。父老皆拜。閭邱先生又不拜。王曰。拜者去。不拜者前。曰。寡人今日來觀。父老幸而勞之。故賜父老田不租。父老皆拜。而先生獨不拜。寡人自以爲少。故又賜父老無徭役。父老皆拜。而先生又獨不拜。寡人得無有咎乎。閭邱先生對曰。大王社稷主。率師徒以出游。臣、王民也。故奔走以勞王。臣之所爲勞大王者。非以私故也。大王奈何私以待臣耶。且大王賜臣田不租。是欲以富之也。賜臣無徭役。是欲以安之也。富且安。夫人之所同欲。豈臣顧不欲之耶。臣誠不敢以私累己。并累大王也。臣聞之。王者無私。是故天無私覆。地無私載。日月無私照。王者體合天地。明配日月。故其於民也。覆載照臨之恩。弗敢有偏也。偏則爲私矣。是故力可以富萬民。而不得以富獨。夫智足以安天下。而不能以安一戶。不敢以私故也。今齊、地方千里。千里之民。孰非王之所當恤者。豈得徒以臣等勞王

之故。私以富安之也。且臣聞之。王者之欲其民富安也。莫先於行仁政。仁政者何。省刑罰。薄稅斂而已。稅斂薄則國無妄費。無妄費則財用有餘。而民家給人足矣。刑罰省則國無濫刑。無濫刑則政理不乖。而民皥皥焉。熙熙焉。無不得其所矣。田未嘗不租也。徭役未嘗或蠲也。而其民固已既富且安矣。率土之濱。莫非王臣。大王盍卽今者恤臣之心。擴而充之。使凡爲王民者。咸得以富且安矣。苟能充之。豈特爲王民者得以富且安。四海雖廣。其保之也。何難之有。書曰。無偏無黨。王道蕩蕩。無黨無偏。王道平平。此之謂矣。今王之愛臣。誠甚矣。而所以愛臣者。則固非臣之所敢當也。雖然。臣竊以王之甚愛臣。不如臣之有愛於王也。何也。王之愛臣者以私。而臣之愛王者以公也。齊宣王曰。善。請先生以爲相。

越使諸發。執梅一枝遺梁王。梁王之臣曰韓子。顧謂左右曰。惡有以一枝梅以遺列國之君者乎。請爲二三子慙之。出謂諸發曰。先王之制禮也。託之以儀物。所以昭秩序。辨等殺。宣節文。敦好愛也。是故列國諸侯有交聘之禮焉。玉帛以將之。辭命以通之。忠信以本之。使价以行之。儀物必其適也。情文必其稱也。講好而修睦。崇德而明義。道涂往來。弗敢壅也。歲時展修。弗敢渝也。是故相接者、無非粲然之文也。相與者、無非驩然之恩也。於是乎疆埸以安。社稷用寧。大小强弱。弗相陵也。尊卑上下。弗相悖也。施及子孫。世世修好。毋敢違蔑。或相害也。此先王之禮。有本有文。所爲貴也。今吾子奉其君之命。跋涉千里。辱臨敝邑。曰以修聘也。然而玉帛筐篚。曾弗之將。言語辭命。曾弗之修。所以爲寡君遺者。梅一枝也。其無以薄先王之

禮。而廢列國之典乎。寡人懼夫禮之褻而情之矯。爲好或不能以久也。不敢聞命。請辭。諸發對曰。越亦先王之所封也。先君之受封。不得在冀、兗之州。中國文明之地。而乃處海陲之際。屏外蕃以爲居。蠻蜑蛟龍雜然以同處。華夏之教。文物禮樂之盛。不能以素習也。荒陬僻壤、土貢薄瘠。不能以備物也。然竊聞之。禮者誠敬其本也。儀文其末也。敦其本。略其末。而情以親。誼以篤。者有之矣。未有修其末。棄其本。爲好能久長者也。澗溪沼沚之毛。蘋蘩蘊藻之菜。可羞於王公。可薦於鬼神。豈求其儀文哉。誠敬以本之也。寡君慕大國之義。爲日久矣。以大國之軫念敝邑也。用遣下臣修問起居。以爲譬諸草木。臭味之有同。故奉梅一枝以爲獻。曰、大國之君。庶其鑒于誠敬矣乎。君若顧惠諸侯。綏之以德。而惟誠敬之爲重。固將徼福於敝邑。苟徒貴其儀文之備。則寡君之獲戾也甚焉。梁王聞之曰。是不亦善於辭令者乎。披衣出以見諸發。厚禮而答之。

魏文侯觴大夫於曲陽。飲酣。文侯喟然歎曰。吾獨無豫讓以爲臣哉。蹇重舉酒進曰。臣請浮君。文侯曰。何以蹇重對曰。夫豫讓惡足言也。臣聞之。人臣之道有三焉。上焉者。以道事君。以德感君。務在格君心之非。使君之過弗形焉。君之道德。日以隆盛。己則何功之有。周公之於成王是也。次焉者。君有過乃諫。犯顏忤旨不顧。必力爭之。而納君於無過之地乃止。君有改過之美。臣有盡忠之名。管仲之於桓公。晏子之於景公、是也。其下焉者。君有過而不能諫。諫不行。言不聽。而不能去。坐視其君敗國亡。無可奈何。而身死焉。身

雖死忠。其於國家之敗亡奚補。若豫讓之於智伯是已。是故有命之父母。不知孝子。有道之君。不知忠臣。君今思得豫讓以爲臣。盍亦思豫讓之君。果何如君哉。夫豫讓焉足言也。君失言矣。文侯曰。善。受浮而飲之。醻而不讓。

續志林 并序

古稱文章家。自漢、唐而下。莫盛於宋。東都歐陽修氏、曾鞏氏、王安石氏。並時迭起。而蘇軾氏於其間爲尤傑然者也。蘇氏之文。長於持論。縱橫開闢。上下變化。無不如其意之所欲言。雖其理不能皆純。而其才氣之浩博。固將躐漢、唐而上之矣。余讀其書。愛其志林諸篇。議論超卓。而文章馳騁殊可喜。中心慕之。因竊其餘論。續爲十八篇。陳俚樂於金聲玉振之餘。則瓦缶於夏鼎商敦之末。亦見其不知量已。然而願學之意。則庶乎君子有取焉。王禕序。今錄八篇。

周穆王時。徐偃王爲國。除去刑爭末事。君國子民。待四方者。務出於仁義。而穆王無道。意不在天下。四方諸侯之爭辯者。無所質正。咸賓祭於徐焉。或謂楚文王曰。徐偃王好行仁義之道。漢東諸侯三十六國。盡服矣。王不伐徐。必事徐。楚遂興師伐徐。殘之。徐偃王將死曰。吾賴於文德。而不明武備。好行仁義之道。而不知詐人之心。以至此也。君子曰。仁義天下之本也。自古有天下者。由之以興矣。未有由之而亡者也。謂行仁義而亡者。知假仁義之名。而不知所以爲仁義者也。徐偃王之謂也。夫徐處淮之南北。而得乎地之

中。其爲中國患久矣。先乎穆王。當成王時。卽已肆其强暴。書所謂淮夷、徐戎並興。東郊不開、是也。後乎穆王。至宣王時。其馮陵爲尤甚。詩所謂徐方繹騷、是也。當穆王時。天下晏安。而天子乃無意於天下。方乘八龍西游。與王母晏於瑤池之上。逸樂而忘反。於是偃王時得乘閒而起。用其籠絡駕馭之小智。煦煦以爲仁。孑孑以爲義。以聾瞽東諸侯。而諸侯之爭辯者。適無所質正。乃咸賓祭於徐庭。偃王蓋自謂仁義之道。爲止於是。而王業固可圖。而不知所以爲仁義者不在是也。故未幾爲天子諸侯所不容。而國以遂敗。身以遂亡。而偃王顧謂吾好行仁義之道以至此也。嗚呼。藉使偃王誠知仁義之爲道。而力行之。則民之附之者心必堅。諸侯之從之者。名正而言順。湯、武之業可成也。其何敗亡之有。惟其不知所以爲仁義。而徒假仁義之名。故不旋踵而敗亡。世之論者。因以謂湯、武以仁義興。偃王以仁義亡。興亡雖殊。其爲仁義一也。嗚呼。亦孰知仁義雖一。而行之有不同。偃王假其名而行之。湯、武則眞知之而行之。以無僞者也。興亡之效。固判然不同矣。湯、武、偃王。奈何同年而語哉。春秋之時。宋襄公欲圖霸。亦徒假仁義以爲名。與楚人爲泓之戰。曰。吾文王之師也。不禽二毛。不鼓不成列。一戰而敗。國以幾亡。故宋襄公之仁義。卽徐偃王之仁義也。一則假以謀王而不成。一則假以圖霸而不就。皆假其名而不知用其實者也。或曰。齊桓、晉文亦假仁義者也。而其霸業以成。何歟。曰。齊桓、晉文之於仁義。善假之者也。假之而善。故其業以成。偃王、襄公。則慕仁義之名而不善假。不善於假。其敗亡也固宜。此又其得失之所由分也。

太史公曰。學者皆稱周伐紂。居洛邑。其實不然。武王營之。成王使召公卜居。遷九鼎焉。而周復都酆鄗。至犬戎敗幽王。周以東遷於洛。蘇氏曰。周之失計。未有如東遷之繆也。自平王至於亡。非有大無道者也。然終以不振。則東遷之過也。君子曰。周之東遷。非過也。謂周自東遷而益衰。可也。謂國東遷而致衰。不可也。周居酆鄗。酆鄗在西。故謂洛爲東都。自武王遷九鼎於洛。固已有意於經營。周公相成王。成武王之志。於是乎卜洛以建邑。而郊邱社壝。宗廟市里。無乎不備。是固以洛邑爲可都矣。謂洛邑形勢。不如西周之據崤、函。界蜀、隴邪。則東有成皐。西有殽黽。背河向伊、洛。其固有之守也。謂洛邑土地。不如西周爲天下土腴邪。則左伊右瀍。沃衍可以富也。而況天下之中。實維洛邑。陰陽之所和。南北日晷。於是可取正。道里之所均。四方諸侯。於是而取則。是則洛邑曷嘗不可以爲都也。以書考之。周公告成王。使居新邑以爲治。王因遂東。故曰。戊辰。王在新邑。烝祭歲。是成王嘗至洛邑事烝祭矣。以詩考之。宣王徵車馬。備器械。會諸侯于東都。因田獵而選車徒。是宣王又嘗至洛邑會諸侯矣。然則平王之遷洛。得非先生之遺意。而豈可謂其失計乎。藉使周因東遷而致衰。則日蹙國百里。已非一日。西彝交侵。有甚於戎伐。凡伯南征不復。有甚於問鼎重輕。豈至平王以後而然耶。蓋周自厲王之亂。王室板蕩。不有宣王以中興之。吾見其不待東遷已無周矣。宣王之後。幽王失德。王室又大壞。使平王不遷。周其將不衰乎。使文、武而東遷。周其有不興乎。是周之所以衰。因無令王以振興之。初不以遷故也。且堯都平陽。而舜遷蒲坂。禹又遷安邑。商自契至湯八

遷。盤庚五遷。是唐、虞、夏、商之都。罔有定止。蓋屢遷矣。奈之何獨以周之東遷爲失計耶。遷都之義曰。洛邑之地。四達而平。使有德易以興。無德易以衰。則都洛本可以致興。而所由致衰者。固在於不德也。周以後。漢世祖都洛矣。而延祚二百。魏孝文又都洛矣。而太和稱治。有德而都洛。無有不興之理。此古今之所同然者。然則周有天下。傳主三十七。而平王以後。凡二十四主。歷年八百六十有七。而東遷之後。猶五百二十八年。平王之東遷。其果失計乎哉。

漢高帝既定天下。謂羣臣曰。運籌帷幄之中。決勝千里之外。吾不如子房。鎮國家。撫百姓。給餽餉不絕糧道。吾不如蕭何。連百萬之衆。戰必勝。攻必取。吾不如韓信。三者皆人傑。吾能用之。此所以取天下也。君子曰。知人善任使。此帝王之略也。夫以高帝之雄姿大度。而當其任使者。又皆天下之才。其取天下也固宜矣。方其與項籍俱起叛亡。逐秦鹿。蚌鷸相持者八年。高帝之命。懸於籍手數矣。而籍卒以敗亡者。籍專爲暴。高帝務爲寬大故也。高帝之入咸陽也。秋毫無所犯。籍至火而屠之。暴與寬大。異趨如此。楚、漢興亡。於是已決。況籍有一范增而不能用。而高帝則攬一時之英豪而御之。如所謂三傑者。皆天下之才也。而用之各能當其才。及其成功。且曰吾不如焉。是可謂知人善任使。有帝王之略矣。其得天下。不亦宜乎。雖然。高帝固善知人爲可尚。抑所以任使之道。則未免持駕御之術。以束縛馳驟之。蓋有無足多者。當韓信爲治粟都尉。蕭何數言其奇。而高帝故不用。殆欲激之使亡爾。既亡而追得之。則信以爲必死矣。反遽拜之

爲大將。使其以任遇太重爲過望。效死以酬恩不復叛。而信遂爲漢遇我厚也。此在其術中而不知者也。酈食其爲漢謀撓楚。欲立六國後。高帝非不知六國後不可立也。而以問良。是特以嘗其心焉耳。蓋良始惟爲韓報仇。又嘗說項梁。立韓諸公子橫成君成爲王。而已爲韓司徒。而又及自褒中去漢而歸韓。高帝恐良終爲韓。不爲漢。故因疑其謀以嘗良。豈果不知六國後不當立哉。而子房固且力陳其難。以爲不可。此又在其術中而不知者也。蕭何與高帝同起事。膺專任。守關中。漢廷諸臣功無與比盛。高帝恐其晚自驕以取禍。故遣卒爲衞。又繫之廷尉以抑折之。使自謹守。以保令終。非誠疑何也。設誠疑之。則已以待韓、彭者待之矣。而何至自汚以求免。此又在其術中而不知者也。嗟乎。三子者皆人傑。然役於高帝術中而皆不知。而高帝既知三子之爲人傑矣。乃徒以術御之。不復知有忠信之爲道。君臣之際。其不俱可惜哉。且吾聞之。舜之於十二牧。武王之於十臣。其君臣之相與。無非忠信之道焉。上以誠求下。下以誠事上。元首股肱。視同一體。烏有所謂相持之術哉。嗚呼。此古帝王之所以爲盛也。高帝非不得天下也。然其君臣之際如此。其不有媿於古帝王也夫。

高帝六年。叔孫通徵魯諸生起朝儀。魯兩生不肯行。曰。今天下初定。死者未葬。傷者未起。又欲起禮樂。禮樂所由起。積德百年而後可興也。君子曰。兩生之所謂禮樂。非禮樂也。彼以爲禮樂矣。而吾謂非禮樂。何哉。彼徒知其文。而非其本之謂也。記曰。禮者天地之別也。樂者天地之和也。天高地下。萬物散殊。而禮制

行矣。流而不息。合同而化。而樂興焉。又曰。大禮與天地同節。大樂與天地同和。孔子之論。以爲禮云禮云。玉帛云乎哉。樂云樂云。鐘鼓云乎哉。孟子之論。先之以仁義。而曰禮之實。節文斯二者是也。樂之實。樂斯二者是也。此禮樂之謂也。夫禮樂不可斯須去身者也。聖賢之治身。卽其所以治天下國家者也。以其不可斯須廢者。而必俟乎百年。亦何其迂之甚也。是故無本不立。無文不行。其可損益因革者。文也。故忠變爲質。質變而文。繼文者不能保其不變也。夏變而蘧。蘧變而武。繼武者或不能保其不變也。此皆文之謂也。至論其本。則古今一而已矣。孔子所謂百世可知者也。吾故曰。兩生之所謂禮樂。非禮樂也。禮樂之文。而非其本之謂也。自兩生創是說。而漢儒悉宗之。終漢之世。禮樂之說紛如。而其大概。則正朔也。服色也。辟雍也。井田也。封建也。雅樂也。是皆帝王經制之具。而掃滅於暴秦者。有王者作。固當修而明之。然漢之賢君。莫如孝文。漢興至是已及百年。禮樂之興。維其時矣。而賈生請改正朔。易服色。定官名。與禮樂。則謙讓以爲未遑。惟以德化民。故海內安寧。煙火萬里。成、康以後。稱治者莫加焉。至武帝而改正朔矣。議明堂矣。至成帝議立辟雍。未作。而王莽作之矣。至哀帝而詔定雅樂。罷淫聲矣。此三君者。其於致治何如也。自漢以來。千數百年之間。有爲之君臣。於斯數者。未嘗不講明之。其說易通而易行者。正朔、服色也。言人人殊而或行或不及行者。明堂、辟雍、雅樂也。其說雖多。而終不可行者。封建、井田也。夫其可行者因之。不可行者革之。而皆足以爲一代之治。則其爲禮樂之文。而非其本也、明矣。禮樂之文。無與於治道也、明矣。蓋

高祖以馬上得天下而輕詩書。叔孫通、鄙儒也。四拔劍擊柱之事。將肅朝儀以止諠譁。乃進儒者可與守成之說。夫肅朝儀以綿蕞從事。其事至末也。而通以爲儒者守成之事。兩生以爲興禮樂之事。嗟乎。儒之爲儒。禮樂之爲禮樂。止是而已乎。至隋文中子講道河汾。謂其徒魏徵、房杜曰。先輩雖聰明特達。然逢明主。必愧禮樂。及聞江都之變曰。道廢久矣。如有王者出。三十年而後禮樂可稱也。十年平之。十年富之。十年和之。斯成矣。其後唐太宗與房、杜論興禮樂。曰。禮壞樂崩。朕甚愍之。有志不就。古人攸悲。時難得而易失。朕所以遑遑也。徵與房、杜皆慚悚而退。是數公者。可謂興王之良佐。而明於古今之治體矣。雖未嘗以改法立制自任。至論其輔佐之實。則房、杜之彌縫。魏之諫諍。皆人臣之所難。烏在其媿禮樂也。是故以征伐取天下者。莫如湯、武。湯造邦之初。誥其臣下曰。無從匪彝。無即慆淫。各守爾典。以承天休。此禮也。攸徂之民。室家相慶。此樂也。武下車之初。列爵惟五。分土惟三。建官惟賢。位事惟能。此禮也。大賚於四海。而萬姓悅服。此樂也。然則革命不崇朝。而禮樂行乎其閒。亦烏乎待三十年之久乎。故吾以謂兩生之所謂百年。文中子之所謂三十年。皆徒論禮樂之文。而非達其本者也。嗟乎。兩生不足道也。文中子動以聖人自儗。而立論若是。幾何而不爲叔孫通也哉。

光武遭漢中衰。紹恢前緒。征伐四方。日不暇給。而乃敦尙經術。賓延儒雅。開廣學校。修明禮業。繼以明、章。臨雍拜老。橫經問道。自公卿大夫。至於郡縣之吏。咸選用經明行修之人。是以教立於上。俗成於下。自三

代既亡。風俗之美。未有若東漢之盛者也。君子曰。國家風化之成。非一人之爲。一日之積也。爲之非一人。故行之也無弊。積之非一日。故守之也有素。此所以既成而益隆。愈久而不替者也。周之有天下也。始於文、武崇道德。隆禮義。設辟雍、泮宮、庠、序之教。陳禮樂弦歌移風之化。敍人倫。正夫婦。天下莫不曉然論孝悌之義。惇篤之行。故仁義之道滿天下。繼以成、康。持盈守成。世篤忠厚。當其時。風俗之隆。比屋可封。蓋垂裕乎八百年之久。此豈一人之爲。一日之積哉。成周之後。言風化之美者。無如東漢矣。然非光武躬行於其先。明、章繼志於其後。皆敦尚經術。修明儒學以爲務。則其效之所至。亦豈能底於盛極乎。是故自建武、永平。以至於建初、永元。上而朝廷。下而鄉閭。莫不以名節相砥礪。而不肯一毫苟且以自詭。相師成風。翕然無間。此其俗習之美。雖其比隆於成周可也。及乎元興以後。閹豎擅政。而小人挾其威福。相煽爲惡。中材顧望。不知所爲。而漢已失其操柄。綱紀大壞矣。然在位公卿大夫。有若袁安、楊震、李固、杜喬、陳蕃、李膺之徒。皆豪傑特起之士。相與發憤。同心戮力。用公義以扶其危。直道正言。分別其是非黑白。不少回撓。至於勢有不容。而織羅鉤黨之獄起。而其執彌堅。其行彌厲。志雖不就。而其忠則有餘。天下之士。聞其風慕其義者。人人感慨奮激。如符融、郭泰、范滂、許邵之流。咸立私論。以救其敗闕。而其甚者。至於解印綬。棄家族。骨肉相勉趨死而不避。而且以不得與其死以爲恥。以故百餘年間。擁兵專地者。雖互相吞噬。而猶莫不以尊漢爲辭。雖以曹操之奸雄。擅強大。覬非望。乃至沒身不敢廢漢以自立。豈不以名義有在。知所畏

避而自抑乎。嗚呼。尙論兩漢之習者。西漢必曰經術。東漢必曰名節。抑豈知經術者固名節之本。而名節之爲效。其有係於國家天下爲尤重如是。夫程子之言曰。後漢名節成於風俗。非自得也。然一變之。則可以至道矣。司馬公之言曰。教化、國家之急務。風俗、天下之大事。惟明智之君子。深識長慮。然後知其爲益之大。而收效之遠也。至哉言乎。其政治之龜鑑乎。

曹操權勢日隆。董昭言。宜進爵加九錫。以彰殊勛。荀彧以爲曹公本興義兵。以匡朝寧國。秉忠貞之誠。守退讓之實。君子愛人以德。不宜如此。操由是不悅。及擊孫權。請彧勞軍。因輒留彧。以侍中光祿大夫持節參丞相軍事。彧以病留壽春。飲藥而卒。君子曰。簒逆之人。將欲奪人之國家。必擇正人賢士。人望所屬。而意與己忤者。從而中傷之。惟恐人之不成其志。而其惡之不遂也。曹操之殺荀文若是已。夫文若飲藥而死。蓋自殺也。而謂操殺之。何哉。蓋文若雖自殺。而致其自殺者操也。雖謂操殺之可也。嗚呼。君子不幸而處國家亂亡之際。而欲自立於其間。適足以殺其身而已爾。雖欲明哲保身。有不可得。若文若者。亦何其不幸也。且文若可不謂正人賢士者歟。當漢之亂。豪傑竝起。文若以爲曹操者。庶幾可以圖大事。定國家。故從而佐之。凡其與操謀。所謂大順大略大德者。大抵皆匡朝寧國之事。豈嘗與謀簒漢哉。而不知曹操者、天下之奸雄。懷其鬼蜮之智。雖外示恭遜。而簒漢乃其本心。彼董昭逆知其本心者也。九錫之謀。有以中其心之所欲矣。文若雖賢而智不足。顧謂曹操秉忠貞而守退讓。君子愛人以德。不宜如此。不亦有忤

其心乎。知不足而節有餘。不殺其身不止矣。操見平時文若所與言。未嘗逢其志。及圖九錫。而又忤其志。使文若而在。將已之志不得終成。其殺之也。固其所矣。是故文若死。操之惡遂成。明年而九錫加。及孫權稱臣。稱述天命。而操以爲天命在吾。吾爲周文王矣。操死。子丕遂簒位。而且以舜、禹自居矣。嗚呼。世豈有是等文王、舜、禹也哉。朱溫將簒唐。欲以優人張廷範爲太常卿。裴樞持其事。樞等朝廷夙望。溫以爲小事猶不已從。必不肯聽。已取天下。故肆其誅鋤。白馬之禍。樞等無遺類矣。曹操之簒漢。朱溫之簒唐。其惡一也。操之殺荀彧。溫之殺裴樞。何其所爲之相類耶。吾是以知簒逆之人。欲奪人之國家者。必擇正人賢士而中傷之。惟恐人之不成其志。而其惡之不得遂也。嗚呼。以操久蓄無君之心。加有大功於天下。其移漢祚。不啻如反掌。文若縱忤己。其力豈足以沮操。當是時。國之后戚。朝之忠良。殺戮略盡。留一文若。夫亦何害。而操曾不能少容焉。文若則死矣。而不知簒位之司馬懿。已儗其後而不察也。害能加於其所易制。而明不足以料其所難圖。烏在曹操之爲智哉。懿既制魏國命。子師及昭。並秉重權。而昭子炎。遂以代魏。當其時。王淩以壽春欲討懿而不克。文欽、毋邱儉以淮南欲誅師而不遂。諸葛誕又欲以壽春誅昭而不成。巨奸之鋒。夫人將嚙之。然人知司馬氏專魏。而不知養成其惡者。由操之不智也。故夫司馬氏於魏。猶曹氏之於漢而已耳。孟子曰。不仁而得國者、有之矣。未有不仁而得天下者也。又曰。出乎爾者。反乎爾者也。有天下者。盍鑒觀之乎。

唐太宗有天下。貞觀之間。天下大治。外薄嶺海。戶門不閉。行不齎糧。米斗三錢。歲斷死獄僅二十有九。蠻夷君長。咸襲衣冠。帶刀宿衛。太宗歎曰。此魏徵勸我行仁義。既效矣。惜不令封德彝見之。或曰。太宗烏在其爲仁義也。太宗之爲君。大抵仁不勝其武。義不勝其利者也。當其以英武之姿。而舉義師於弱冠之始。一戰而定東都。再戰而下河北。以至取江陵。舉黎陽。攘羣盜如振槁拉朽。其有天下。如運諸掌。視成湯之拯民似矣。而陽尊隋以爲名。則何異晉文河陽之尊周。北擒頡利。西滅高昌。以及破吐谷渾。降薛延陀。衣冠其人。縣郡其地。視武王之通道似矣。而高麗之征。垂老而不厭。則不及齊桓召陵之伐楚。太宗之用武。果三王之義乎。囚至五覆。罪至三訊。視古人聽獄之辭則審矣。而張蘊古之死。則未免於濫殺。除斷趾之法。去鞭背之刑。視古人肉刑之制則輕矣。而李君羨之誅。則未免於淫刑。太宗之用刑。果三王之仁乎。蓋其好大喜功。志慕高遠。而學問之道有未充。故其設施。制度綱紀。雖有足觀。而平生所爲。類皆假仁義以濟其功利之私。烏在其爲仁義也。君子曰。三代而下。賢聖之君。無如太宗矣。而顧猶不足焉。春秋責備之意。其毋乃已甚乎。夫論仁義之本。太宗雖若有愧。論仁義之功。太宗不可謂不盛也。孟子曰。堯、舜、性之也。湯、武、身之也。五霸、假之也。然則太宗雖未可以性之許之。而亦豈可以假之議之哉。不然。仁義之效大矣。太宗行之。何其易致而速成如是也。蓋仁義之於天下。如饑渴之於飲食。人情之所同欲也。其所以同欲。由人心之所同有也。況當天下大亂之餘。斯民新脫迹於水火。綏之以仁。撫之以義。尤易爲力。故其行之

數歲。粟米之賤。斗至數錢。居者有餘蓄。行者有餘資。人人自厚。幾至刑措。天下翕然而從化。如影響之從形聲。有不期然而然者。此其爲效易致而速成。曾不待乎必世百年之久。不謂之盛可乎。太宗之所以致是者。非其身之而孰致之乎。使太宗行之以無倦。雖至於由仁義行可也。而謂其徒行仁義可乎。而況謂其假仁義。不亦過乎。且自唐、虞之治。五百餘年。而有湯之治。自湯之治。五百餘年。而有文、武之治。文、武以後。千有餘年。而始有太宗之爲君。其治天下之效如此。然而猶以其所未至而責備之。不得與先王並。是則文、武之前。率五百餘年而遇一治世。文、武之後。千有餘年而猶未遇。願治之君也。是不亦責人終無已乎。嗚呼。唐有天下。更十八君。垂三百年。其間蜀道、關陝、奉天之幸。唐之幾亡者數矣。而天下終復爲唐焉。是則太宗仁義之效。益不可誣。而行仁義之功。果毋負於太宗哉。

魏徵嘗言於唐太宗曰。願陛下俾臣爲良臣。無俾臣爲忠臣也。君子曰。人臣委質以事君。其義一也。而以爲有良臣忠臣之異者。則以其君有道無道。其不同焉耳。人君有道。人臣直道以事之。而得明哲以保身。故謂之良臣。君臣之名。兩全而無失。此處君臣之常者也。人君無道。人臣不容於直道。而殺身以殉之。故謂之忠臣。君臣之名。兩敗而不全。此處君臣之變者也。是故有禹、湯、文、武之爲君。則皐陶、伊尹、周、召之流。因而爲良臣。有夏桀、殷紂之爲君。則龍逢、比干之流。因而爲忠臣。嗚呼。使其君爲桀、紂。而已爲龍逢、比干之爲。此豈人臣之所願乎。宜乎魏徵拳拳焉以爲太宗告也。且三代而下。受諫如太宗之爲君。盡諫如魏

徵之爲臣。可謂各極其志。無媿乎君明臣良者矣。而徵猶爲是言。何哉。嗚呼。此正徵之所爲善諫者也。徵之意。以謂君有道則臣得爲良臣。君無道則臣必爲忠臣。願陛下爲有道。無爲無道。苟爲無道。則臣將必爲忠臣矣。是殆欲繩其君。使不得爲無道云爾。不然。則忠良雖異稱。要皆美名。而徵亦何擇焉。蓋徵非爲其身謀。實爲其君計。藉令其君以無道見醜於天下後世。而己獨以忠節聞。孰與君都顯號。臣荷美名。而臣主之善兩立也。抑徵之爲是言。蓋亦深知太宗之足以爲有道矣。苟太宗果不足與爲有道也。則與龍逄、比干游於地下。徵其詎有貶哉。幸而太宗力致貞觀之治。而終爲有道之君。雖徵之所以諫之者非一端。安知非忠臣良臣之論有以啓之也。雖然。良臣未始不爲忠。而忠臣未有不爲良者也。徵之此言。抑有所矯而言之。世有庸回之臣。韋脂塞默。惟以持祿固位爲務者。將必坐視其君之昏愚暴戾。而無所匡救。因據魏徵良臣之言以爲解。卒致臣主有兩敗之禍。嗚呼。此又徵之罪人也哉。

儒解

有用之謂儒。世之論者。顧皆謂儒爲無用。何也。曰。非論者之過也。彼所謂無用。誠無用者也。而吾所謂有用者。則非彼之所謂無用矣。夫周公、孔子。儒者也。周公之道。嘗用於天下矣。孔子雖不得其位。而其道卽周公之道。天下之所用也。其爲道也。自格物致知以至於治國平天下。內外無二致也。自本諸身。以至於徵諸庶民。考諸三王。本末皆一貫也。小之則云爲於日用事物之閒。大之則可以位天地育萬物也。斯道

也。周公、孔子之所爲儒者也。周公、孔子遠矣。其遺言固載於六經。凡帝王經世之略。聖賢傳心之要。粲然具在。後世儒者之所取法也。不法周公、孔子。不足謂爲儒。儒而法周公、孔子矣。其不可謂爲有用乎。噫。斯吾之所謂儒也。其果世之所謂無用者乎。且世之所謂無用者。我知之矣。縫掖其衣。高視而闊步。其爲業也。呫畢訓詁而已耳。綴緝辭章而已耳。問之天下國家之務。則曰。我儒者。非所習也。使之涉事而遇變。則曰。我儒者。非所能也。嗟乎。儒者之道。其果盡於訓詁辭章而已乎。此其爲儒也。其爲世所詆訾。而蒙迂闊之譏也固宜。謂之爲無用。固誠無用矣。而又何怪焉。姑孰潘君章甫。儒之有用者也。自爲右史。即以嘉言讜論。上簡主知。歷僉湖廣、浙東憲。所至赫赫有政譽。用是入中書爲參議。遂拜江西按察使。夫陪鈞軸。總憲度。國家之任莫重焉。而君則迭任之。此其爲有用。夫人之所知也。抑余之所知。固大有於是者。周公、孔子之道。吾將望之。儒者之效。庶幾賴以暴白於天下。豈如今日所見而已乎。雖然。有用之用。難矣。而無用之用。亦不易也。若余者、蓋業於無用之用。流於迂闊。不能以自返者也。君盍有以教我乎哉。余嘗執筆繼君後。知之也深。故於其行。解儒以爲贈。

書閩死事

嗚呼。元末天下亂。大都小邑。棄君叛父而賈降者。何其衆也。於是綱常幾斁矣。然其間以節義自見者。亦時時有焉。豈天衷民彝。固不可泯耶。歲戊申。國兵取閩。以步騎由杉關擣邵武。遂克建寧。以舟師由海道

破福州。遂取汀、劍、而興化、漳、泉、皆望風納款。閩八州不兩月悉平。當是時。大小守吏。亡慮數千百。而能死者。僅得兩人焉。曰柏帖穆爾。曰迭理彌實。此兩人者。從習於仕宦。未必明乎聖賢道德之教。及其從容就義。雖古烈丈夫何以加焉。故特采其事。著於篇。

柏帖穆爾者。字君壽。蒙古人也。歷仕素著廉能名。至正中。以選爲福建行中書省左右司郎中。行省治福州。我師至城下。城將陷。引其妻妾五人上樓上。慷慨謂之曰。丈夫死國。婦人死夫。義也。今城不守。吾且死。若等能吾從乎。皆泣謝曰。無他志也。有死而已。卽皆引繩自縊死。有十歲女。度其不能自殺。呼詣佛龕前。紿之曰。汝稽顙拜佛。可保爹娘無恙也。乃拜。挈米囊壓其背。囊米重。女卽死囊下。獨念宗嗣不可絕。而有男始三歲。命乳媼抱匿旁近民居中。仍俾賫金銀自隨。謂之曰。萬一事不測。以此贖性命。或可全也。未幾。兵入城。乃引燈然屋四圍。牕有頃。火四面發。遂焚死。

迭理彌實者。字子初。回回人也。性剛狠。敏於吏事。事母有孝行。年四十猶不仕。曰。吾不忍舍吾母也。由宿衞用年勞授行宣政院崇教。三遷爲漳州路達魯花赤。居官三年。民愛之如父母。時陳有定據閩中。諸郡甲兵錢穀之政。用其私人總制之。朝廷命官。皆不得有所與。王師比及境。總制者卽以城納降。勢已不可爲。仰天歎曰。吾不才。不數年致位三品。國恩厚矣。無可以報國恩者。惟有死耳。居無何。吏報新朝招諭使者至。禮當出城迓。從容語吏曰。爾第往。吾行出矣。乃被公服。詣廳事。北面再拜畢。取印斫其文。又取手版

書曰。大元臣子。置案上。据其坐以坐。卽引佩刀剸喉。中斷喉以死。卽死。手執刀按膝坐。儼然如生。時郡民相聚哭庭下。斂其屍。葬城東門。

嗚呼。昔宋季李芾守潭州。有元阿里海牙之師至。潭州陷。芾舉室殺身自焚死。趙卯發守池州。伯顏軍南下。郡佐舉城降。卯發與其妻同縊死。死節之烈。近世罕與爲比者。去今百年。人稱道之。歷歷如前日事。抑豈特百年間人稱道之不置。雖亙萬世不泯可也。嗚呼。以余觀此兩人。視芾、卯發何媿焉。

說舟

盍試觀於舟乎。舟楫之利。以濟不通。無大小均也。然而其大小之異器。則其所載者異量。而所施者異宜矣。今夫一仞之桅。五尺之楫。揉版之爲舷。揭竿之爲艣。其浮也搖搖然。其游也楞楞然。其所載也。鈞石而已耳。其所施也。淺溪溢澗而已耳。若是者謂之非舟焉不可也。若夫豫章以爲艣。楩楠以爲艦。徂徠之松以爲艢。新甫之柏以爲舵。其高十丈。其廣十筵。其行也山移。其止也雲立。吳之米蜀之鹽。廣、閩、夷蠻之琛貨。萬斛之重。百產之夥。無乎不任載也。長河大江。重湖鉅海。危濤複浪之中。蛟龍黿鼉。天吳、罔象之所出沒。順長風。逆洪漲。鼓而駕之。一息千里矣。是亦舟耳。與向之所云者。其毋乃不同乎。故曰。舟無大小。皆可以濟不通也。然而有大小焉。則其爲用不可同日語矣。嗟乎。人之才也亦然。才無大小。皆足以爲用也。故其大者則用天下國家。而小者則爲天下國家之用。夫其用天下國家也。猶舟之於吳米蜀鹽。廣、閩、蠻夷

之琛貨。無所不容。而濟乎長河大江。重湖鉅海者也。其爲天下國家之用者。猶舟之所容僅鈞石。而行乎淺溪溢澗者也。其所載也異量。所施之異宜。將不猶大小之異器乎。丹陽滕君才宏學博而器宏。尤工爲文辭。受知於君相也久。乃自布衣入爲起居注。居半歲。擢僉湖廣憲司事。越二年。上知其才之可以用於大也。遂拜爲憲使。仍往治湖廣。蓋駸駸嚮柄任矣。書曰。若濟巨川。用汝作舟楫。士大夫莫不以是期之。余與君有交承之誼。於其行。送之江之滸。因說舟以爲贈。

雜說二首

蜈蚣與雞。不相類也。而其讐最甚。雞見蜈蚣。必殄而噬之。人被蜈蚣螫者。塗以雞涎。痛隨愈。然雞死。蜈蚣輒入其腹。嚙之不置。蚊與鼈不同羣也。而其怨尤深。鼈被蚊噉。無不斃。而人欲辟蚊者。粉鼈甲骨爇之。蚊聞其臭。率皆避去。卽不避。無能生存者。夫蠢蠢之物。有知而無識者也。蜈蚣見殄於雞。雞雖死矣。必復其讐於旣死。鼈見斃於蚊。蚊固生也。猶報其怨。使不能生。物性之烈有如此。嗚呼。人有識矣。操害人之心。而不顧人之讐怨於己。亦何其不善自恕也哉。

蝟之爲物。毛善刺人。能跳入虎耳。虎或噬之。蝟皮頑不能死。則穴虎腹以出。而其性惡鵲。見鵲便自仰腹受啄。烏賊之爲物。無有皮介。每暴於水上。狀若已死。人取之易甚。而其性好烏。烏有下啄。則卷而食之。嗚呼。蝟與烏賊。其形相異也。其好惡不相侔也。蝟獰然而可畏。烏賊塊然而可狎。獰然可畏者。宜能害鵲。而

反受害於鵲塊然可狎者宜不可害烏而卒致害於烏此其理誠有不可解者然則人固有獰然而惡人者其可畏塊然而好人者其可狎耶